

”جھکو اجازت دیجئے کہ میں آپ کے مذہب کے خوشنما اور پیش بھا

۱۹ اہرات پیش کروں، مصنف کی التجا

۹۸ ۳۷۸/۸

اتحاد المؤمنین

اردو ترجمہ

کلائفلو ایس آف اپوزٹس

مصنف و مترجم

بابو چمپت رائے صاحب بیرسٹرایٹ لاہر دہلی

باہتمام محمد مصطفیٰ علیخان پردہ پرائیٹر مرقع عالم پریس ہر دہلی

بار اول ماہ جنوری ۱۹۲۲ء میں چھپ کر شائع ہوئی

مرقع عالم پریس ہر دہلی

طبع اول ۹۰۰ - قیمت فی جلد ۴۰

حشت علی حکوئیس لکھنوی

تشریح حوالیات

ای۔ آر۔ ای = دی انسائیکلو پیڈیا اوٹ
لیجن اینڈ ایٹیکس

پی۔ ایچ۔ بی = دی پرنسپل ہسٹری اوٹ ہمارے ورثہ
ایس۔ بی۔ ای = دی سیکرٹریٹس اوٹ دی ایٹ
ایس۔ بی۔ ایچ = دی سیکرٹریٹس اوٹ دی ہندوز۔
ایس۔ بی۔ جے = دی سیکرٹریٹس اوٹ دی جینز۔
ایس۔ ایس۔ پی = دی سیکرٹریٹس اوٹ انڈین
فلو سو فی مصنفہ میکس مولر صاحب

دیباچہ

پہلے سب جوتہ مانتھن کے ہاتھ میں ہے مروجہ مذاہب کی تشریح اور عقائد کے سیلاب کے متعلق ہر سون کی متاثرہ بار بار تحقیق کا نتیجہ ہے۔ سکونیتا حق کے پوش کریموں کے ساتھ ایک تفسیر ہونے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں جو ایک پس منظر اور ایسا ہے کہ جس سے ہمیں یہی مفہید ہر ایک ہار ہائیکا اور خیال کی کیا پلٹ ہو جائے گی۔

نیا حقیقت کہ لوگوں کو ایسا خیال دینا ہے کہ مذہبی کتابوں میں جو مذہبی قوتوں، مثل بادل، بارش، نباتات کی حرارت وغیرہ کی شاعریاں ہندوین یا تصویریں (personifications) بہری ہیں۔

میں لیکن اس خیال سے متاثرہ عقل کیا اطمینان نہیں ہوتا اور اس پر عام طور سے اتفاق ہی نہیں ہے جو اس کے سچے ہونے کی صورت میں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم محض ان کے اختلافات ہی اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کتب تاریخی طور سے پڑھے جائیکے لئے نہیں لکھی جاسکتی ہیں اور نہ لکھی گئیں۔ جو دریافت اب ہوئی ہے وہ اس اور کو ظاہر کر دیگی کہ وہ یہ قرآن، زینادیتا، اور فی الحقیقت تمام قدیم حکایتیں شاسر سب ایک ہی زبان میں تحریر ہیں یا وجود اس اختلاف کے جو اگر یہ ہی الفاظ کے حروف و زبانون میں پایا جاتا ہے۔ ہم اس خفیہ زبان کو کچھ سہولت کہہ سکتے ہیں تاکہ اسکا اظہار پرکرت یعنی عوام کی زبان اور سہولت یعنی مالمون کی زبان سے کیا جاسکے۔

پکڑ کر ت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ترین انسانی بچار کو
 شاعرانہ بندش کے پیرایہ میں ظاہر کرتی ہے اور اس کی خاص صفت
 یہ ہے کہ اس میں پورے دشمنوں (فلسفہ کے دفتروں) کو ایک ہی تصویر
 یا تصدیق کے چوکھٹے میں بہر دیا جاسکتا ہے۔ اس کتاب کا کچھ مضمون
 میری سابق تصنیف **دی کی لوف فوج** میں دیا گیا تھا اور ایک
 مختصر حصہ اس کا میرے پریکٹیکل پابتہ کے مضمون میں دیا جا چکا ہے جو
 ۱۹۱۷ء میں شائع ہوئی تھی۔ موجودہ تصنیف جو لیکچر دن کی صورت
 میں ہے اس تمام تفتیش کے نتیجہ کو ایک مجموعی اختصار کے طور
 پر دکھاتی ہے اور اس خیال سے شائع کی جاتی ہے کہ اس سے
 کم از کم علمی تفتیش کو حرقی ہوگی۔ یہ بات میرے لئے کچھ معمولی لکین
 کا باعث نہیں ہے کہ میں اس کو ایسی قیمت پر پیش کر سکتا ہوں
 جو ہر شخص کے امکان میں ہے۔ صرف اس قدر اور کہنا رہا ہے کہ
 اس کتاب کے لکچر سب ایک دوسرے سے ایک خاص ترتیب
 کے ساتھ متعلق ہیں اور انکو اس ہی سلسلے میں پڑھنا چاہیے جس
 میں وہ دئے گئے ہیں۔

چمپت رائے جین

{ ہر دوئی
 ۱۹ مارچ ۱۹۲۱ء

میں کرتی ہے پیرائیں صاحب دراز نیا عہد نامہ - اور کچھ نیا
 کی رائے تیار کئی تعبیر بائبل کے خلاف ہے اسکی صحت کی
 نسبت محققین کا اعتراض ہے نئے عہد نامہ کے اختلافات
 اور غلط بیانی - انجیلین کی کہانیوں کے تخریج سے ایم -
 یوڈیٹرین دربارہ تیسرا بھیج - بیچوڑن کا کیسب -
 کی رائے - ہستری کی مسند اور دیہات - شہر ایسٹ - بائبل
 دربارہ تیسرے خود لیا بیسویں کو - انجیلینوں پر اسٹ - سلام
 قرآن کی تفسیر - تفسیر - یس - اس - ہستری - یس - یس
 - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس
 اندر - انکی - و شہر - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس
 شہر - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس
 کو شہر - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس - یس
 جہنا - سترستی - اوٹا - ہر اس نے نیا عہد نامہ کی افسانہ نری
 زوال - باغ عدن - آدم - حوا - مانسپ - زندگی و شہر
 برقی کے علم کے درخت - گناہ - بد دعا - کالی باب - راج
 آدم کے لڑکے - بائبل اور تائین - انکی تفسیر - بائبل کا صل
 تائین کی بد دعا - سمیت - انویس - .. ۱۴۴
 دب، نئے عہد نامہ کی تعلیم روح کا بر ماتپان - زوال - معانی
 (نجات) قید گناہ - ذالہ رانی - اعمال - عیسائی - معرفت
 یسوع کی علامتی سوانح عمری - شہر ہستی کا پسر - ترغیب -
 مصلوب ہونا - گواہ گوتہا کا مقام - چٹانوں کا پھٹنا - آفتاب کا

حاصل کیا جائے۔ ”۔ میں راہ حقیقت و زندگی ہوں۔“
 جین مت کا رتن ترے مارگ۔ مہترای مت۔ مہتر اور ورون
 ہند اور پارسی دیوتاؤں کی مطابقت۔ پارسیوں کی تعلیم دربارہ
 ابتداءے آفرینش۔ پارسیوں کے دیوتاؤں کی ترتیب
 اہورہ مزدہ و اہرمن لڑنے والوں کا بڑے رہنا۔ پارسیوں
 کے فرشتے۔ ان کے شیاطین و نجیث۔ زینداد ستا کی
 پیدائش کے متعلق تعلیم کی تعبیر۔ یم کا بارہ۔ دنیا کی ترقی
 لڑائی کا انجام۔ اہرمن کی شکست و فراری۔ رز وشت
 کے مذہب میں آدوں کا مسئلہ۔ پارسی مذہب کی ریاست
 حال کے پارسیوں کی رائے۔ اصلی اصول۔ ۲۳۷

ساتواں کچر

خدا۔ عوام کا خیال۔ عوام کے عقیدہ کے ثبوت کی ماہیت
 خدا اور افسانہ نگری کے شاستروں کی تصنیف۔ العام کی اصلی
 علامات۔ منتظم و خالق خدا۔ مفرد جو ہر دم۔ پولس
 رسول کا اقیانوس نور روح۔ روح و جسم کے بارہ میں۔ اعمال
 کی سزا و جزا کیسے ملتی ہے۔ خدا ایک خالص نور روح ہے
 پیدا کرنا نور روح کا کام نہیں ہے۔ مختلف خدا پرستوں کے
 شاستروں کے الہی اوصاف۔ پہلے دربارہ اوصاف
 آہی۔ روح کے باہر کوئی موش دینے والا نہیں ہے
 فضل کے مسئلہ کی تعبیر۔ دو قسم کی غیر مکت ارواح۔ بہوئیہ۔
 بہوئیہ۔ بہوئیہ کو کیوں موش نہیں بل سکتی۔ پانچ لہدھیان
 اہنا۔ ایٹورمین نے (جذب) ہو جانا۔ ایٹور کا نظارہ۔

[illegible][illegible]

قربانی پہلا قربانی - ہندوؤں کی قربانیان - جگ - گاسے کی قربانی کا
مفہوم نفس - خدا کے بیٹے کا مسئلہ - اندر - انجیل کی بہترک شلیٹ

قربانی کے استخراجی معنی - حج (جائزہ) جھیندہ دربارہ حج - تصور (دہلیا)
تصور کے اندوخی اسباب - یسعیانہ دربارہ پاکیزگی کہا ناو پانی - شہنشاہ

تصور حیات میں پریش کرنا - جوگ - جوگ کے مختلف اقسام

راج جوگ - بگھی جوگ - ہٹ جوگ - گیان جوگ - سیرج کا

جیون ترنہر کے جیون پر بننا - اہنا - ...

نوان لکھ - خلاصہ و نتایج - ظاہری مخالفین کا مبارک اتفاق -

افسانہ گری باعث اختلافات - حقیقت - واقعی اصل

جڑ - مذاہب کی ترتیب و قسم بندی - جین مت اکیلا

مذہبی سائنس - لہذا جین پلیٹ فارم اکیلا مقام

اتفاق کر نیکا - اینکانت (اینک پہلو) واد او - ایکانت

واد (ایک ہی پہلو) کا مقابلہ - نتائج کی کلی صحت - دنیا

کا مستقبل - افسانہ گری کی ابتداء و ترقی - اصلی و لفظی

تعبیر کی مخالفت - جدید ترین مذاہب کی مذلت -

کلیہ معرفت (دی کی ادیت نو لک) اتقان و حقیقت

کامنڈر - مطالعہ کی ہایت - اہنا نیر دیا - زندگی

کے مقاصد - گریہست اندر سادہ جو کے مقاصد - شکی

و بدی و دونوں آواز گون کی علت - جے ایم - پرنس

دربارہ راز مکاشفہ - چوبیس بزرگوں کی نسبت

غلطی - اصلی تشہرک - چینی لک - شاہنشاہ

نہ کہ سچے سچے لہجے سے سنا لیں اور نہ سبب -
 دہشتہ میں اور۔ جانور و پھر بہت ترن کرتے کرتے
 انسان کے نمودار ہو چکا ہو سکے۔ دہار و داعی -
 سب پرانیوں کو۔ شائستگی اور بحبت کا پیغام - ۳۶۴

اتحاد المذاهب

یعنی

علم مقابلہ و موازنہ مذاہب

پہلا لکچر

علم مقابلہ و موازنہ مذاہب (Comparative religion) ایک سائنس ہے۔ وہ انسانی دانش کا وہ حصہ ہے جو مختلف مذاہب کے خیالات کو سمجھنے اور ایک دوسرے سے متفق کرنے کی غرض پر مبنی ہے۔ اور اُس کا کام پرانی تعلیم کو اکٹھا کرنے۔ ترتیب دینے اور تعبیر کرنے سے وابستہ ہے تاکہ اُس کے ذریعہ سے حقیقت کا پتہ چلے۔ اس کی مصلحت پرانی تعلیم کو برقرار رکھنا ہے۔ کم از کم وہاں تک تو ضرور ہی کہ جہاں تک وہ ہر مذہب کی سچائی کے اثبات کو دریافت کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ گو کہ نا فہمی اور بد اعتقادی کے جالان کو ہٹانے کے لئے تھوڑی بہت توڑ پھوڑ شروع میں کے بغیر بھی کام نہیں چلتا ہے۔

یہ مضمون بہت وسیع اور نیا ہے۔ فی الواقع اب تک کسی نے اسکی طرف سے علمی طور سے توجہ نہیں کی ہے۔ اسپرچو و مویں صدی کی ایک کتاب موسومہ بہ ہرودورشن منکرہ ملتی ہے لیکن نہ تو یہ واقعی سائنس پر مبنی ہے اور نہ اس میں کُل مذاہب ہی پر غور کی گئی ہے۔ اس کے مصنف مدد ہوا اچار یہ نے صرف بعض دقیق امور پر جو اُن کے جانے ہوئے مذاہب میں متنازع تھے بحث کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ مگر وہ سوال جو

دائرہ تحریر میں ہے اور یہ شرط و قیود اور قیود و شرائط پر بحث نہ کر کے سے انکا و البتہ
 چوتھے سہدہ تھا اس صورت سے کہ ایک ہر مخالف مذاہب کو بھیہ میں مست
 دہا کہ اور حریفانہ تہا۔ یہ صدمہ ہر پارسی مذہب اور یودیوں کے دین کو کیونکر
 یکساں دین قرار دینا اور یہ کہ یہ ممکن نہیں ضروری ہے کہ ایک اس
 میں سسٹم نہیں کی جاتی ہے کہ زمانہ سال میں چند ماہ واقف یا نیم واقف
 مذہب سے ہر شخص بہت۔ انسانی طبیعت سے ان مخالف مذاہب میں سے
 پہلے کہ پہلے جان کر تعلق کرانے کی کوشش کی ہے۔ مگر جلد قسم کے اعتقادوں
 کو محسوس کرتے ہو۔ یعنی دورے طور سے اس مضمون پر کبھی توجہ نہیں ہوئی ہے اور نہ
 انسانی طبیعت کی توجہ میں کبھی اس سے پہلے مخالف مذاہب کے باہمی تعلق کے
 سبب اور فائدہ کئے گئے ہیں۔

دوبارہ ذرا بعینہ مقابلہ بھی ہمارے متقدمین کو یہ طریقت پسند خاطر
 ہے کہ مخالف مخالف مذاہب میں سے چند امور کہ جن پر کہ ان کا اتفاق ہے
 چھانٹ لیں اور ان پر زور دین۔ اور باقی تمام ان باتوں کو جن کی نسبت ان
 مذاہب میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے یاد دین۔ مگر یہ طریقہ بہکوپسند
 نہیں ہے۔ کہیں اختلاف ایسے ہونے سے کہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ کبھی قیاس پذیر
 اتفاق ہی ممکن ہے جب تک کہ مذاہب کے اختلافات مل نہ ہو جادین۔ پس
 اس تعلق تک پہنچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ان اختلافات کی تہ تک
 پہنچیں تاکہ ان کے مذہبی اصول اتفاق کو (اگر کوئی ہوں) گرفت کر سکیں
 ہر ایک مذہب کے نیچے خوب گہرا غوطہ کھانا ہو گا تاکہ ان اختلافات کو پیدا ہوتے
 ہوئے دیکھ سکیں۔ اس طریق سے ہم ایک عزت حقیقت کو اٹھائیں گے جو سب
 مذہبوں اور دینوں کے لئے اصلی پرستش گاہ و اتفاق بھی ہو گا اور یہاں پر اختلافات

دبائے نہیں جائیں گے بلکہ وہ سچائی اور حقیقت کے اصلی اصولوں کو صاف اور تحقیق کرانے کا ذریعہ بن جائیں گے اور جان پر ان کا دہرانا انسانوں میں دلی محبت اور اتحاد کو اور بھی زیادہ پائدار کرے گا۔

مگر یہ خیال آپ کے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ آپ یا میں ایسے مضمون کو کلیتہً اس جلسہ میں حل کر سکتے ہیں۔ صرف وسعت مضمون ہی اسکو ناممکن ٹھہرانے کے لئے کافی ہے۔ دو قسم کی دقتیں بیان پر حائل ہوتی ہیں۔ ایک وقت کی جو ایسے اہم کام کے لئے بہت قلیل ہے۔ دوسری عدم واقفیت کی اُن عجیب و غریب خفیہ سلون کی تعبیر سے جو بہت سی روایتوں اور مذہبی احکام میں شامل ہو گئے ہیں۔ مگر ان دقتوں کے مقابلہ میں ایک امر سکینہ اور بہت بڑھائیوا لا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ خفیہ سلون کی تعلیم قریب قریب متوازی خطوط کے طور پر مختلف مذاہب اور دینوں میں چلی آئی ہے اور اُس کے حل کرنے کے لئے کتنی بھی قریب قریب ہر پڑانے شاستر یا کتب مذہبی میں چھپی ہوئی پائی جاتی ہے اور آسانی سے بنائی بھی جاسکتی ہے۔ خفیہ تعلیم اور پوشیدہ خیالات کا بے اندازہ ذخیرہ اس طریقہ پر ایسے چند امور پر تدار پذیر ہو جاتا ہے جن سے کہ ہم اطمینان کے ساتھ گزشتہ مذاہب کے اصلی اصولوں کو جو صدیوں کی گرد کے نیچے دبے پڑے ہوئے ہیں از سر نو ساخت کر سکتے ہیں۔ اس طریق پر جو نتائج ہم نکالیں گے اُن کی صحت کا بلکہ کتنا تو یوں چاہیے کہ اُن کی صحت کاملہ کا پورا اطمینان تحقیقات کے مختلف خطوط کے ایک مرکز پر ملنے سے ہو جاتا ہے۔ یعنی جبکہ سائنس فلسفہ علم اسرار الہی و تعبیر کتب مذہبی سب کا میلان پایا اتفاق ایک بات پر ہو جاوے تو پھر اُس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہ سکتا ہے۔ پس ہم صرف اصول علم مقابلہ و موازنہ مذاہب ہی نہیں بیان کریں گے

ہو گا۔ اس سے بھی بیشتر کا وہ حقیقہ واقف رہے جس میں ہر زمانہ اور
 اوقات کے لیے جس اور زمانہ میں ایک یا دو ایک بلند اخلاق اور
 ساری عورتوں پر مکمل اور اپنے ہر محسوس میں چوری ہوئی ہو کہ اس میں مزید مسرت
 کے لیے بھی جو موجود ہیں: جن اور مخلوط کے اور آئینہء امثال بائیں گنجائش
 کے لیے بھی ہر آئینہ فرشتہ چمن کہ ہماری محنت کا نتیجہ جو آپ کے سامنے پیش ہو گا
 اور ہر مسرت ہمارے شہر تیرے اور ذرا میر کی صحت کا اندازہ کر سکتے گا۔

ذاتی اتفاق کی نسبت آپ کو اور مجھ کو جو اس درس گاہ اور اک
 میں موجود ہیں اس امر پر متفق ہونا چاہیے کہ مختلف مسئلوں اور پیچیدگیوں کے
 میں گزرنے میں جو دوران تحقیقات میں لین ٹھیک ٹھیک منطق ہی ہمارا رہبر
 ہونا چاہیے۔ صحیح اور صحیح حقیقت کے خلاف ہیں۔ اور دیوانگی کا جو شعلہ عقل کا
 قتل نامی ہے۔ لیکن کے ذاتی توہمات اور عقل محسوسات بھی ہم کو بددین
 دے سکتے ہیں۔ یہ بھی خیالات کو جہاں نہیں پہنچتی ہے اور اس لیے علمی تحقیقات
 میں اہمیت ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے قبل اس کے ایک اور مقام پر کہا ہے
 اگر تحقیقات سے جانچے ہوئے نتائج کے بجائے ذاتی توہمات پر بھروسہ کیا جائے
 تو ہر بات کو کچھ بڑا فلسفی بننے کا حق حاصل ہو گا اور ہر سٹری سوانی کو مرئی ہو گا
 بیٹے کا۔ پس عقل اور عقل ہی ہماری رہبر ہو سکتی ہے کم از کم اس وقت تک
 تو ضرور رہی کہ جب تک ہم کسی ایسے گورنر کو نہ پالیں جس کی رہنمائی ضعیفی
 ہمارے قدموں کو ٹھیک راستہ پر چلانے کے لیے صحیح روشنی کا کام دے۔
 اس لیے جو سے کتب مقدسہ کے احکام بھی شروع شروع میں ہم کو نظر انداز
 کر سکتے ہیں گے کہ چونکہ قریب قریب کل مذاہب کی کتب مقدسہ صرف ایسی
 بائیں سے جہودی مونی ہیں جو مسلسل معلوم ہوتی ہیں اور جن کو کہ چرٹ

اعتقاد والا ہی مقبول کر سکتا ہے بلکہ ایک مذہب کی کتب مقدسہ دوسرے مذہب کی کتب مقدسہ سے اور بعض بعض موقوفوں پر خود اپنے ہی مضامین سے مختلف اور متضاد پائی جاتی ہیں یہاں تک کہ اُن کو بے کم و کاست سچ ماننا ناممکن ہے۔

عقلی تحقیقات کس کو کہتے ہیں اور عقلی عہدگی کیونکر جلد حاصل کی جاسکتی ہے یہ باتیں دوسرے لکچر میں بتائی جائیں گی۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ جو شخص کہ اپنے مذہبی توہمات (superstition) کی جڑ اُکار کر نہیں پھینک دیتا ہے وہ حقیقت کی تلاش کرنے کے قابل نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا یہاں موجود ہے کہ جو اپنی عقل کو جنبہ داری سے پاک کر کے منصف قرار دینے کو تیار نہیں ہے تو اُس کو شکایت نہیں کرنی چاہیے اگر اُس کا یہ دعوے کہ اس کو سمجھ دار قرار دیا جاوے فہم کے اجلاس سے حناج ہو جاوے۔

اب ہم مختلف مذاہب کے اصولوں اور تعلیم کو بیان کریں گے تاکہ اُن کی یگانگت اور مخالفت کے امور کا پتہ چلے۔

چین و ہرمین سات اصول (تتو) مانے گئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) جیو یا روح۔

(۲) اجیو یا غیر روح۔

(۳) آسرو یعنی مادہ کا روح میں آنا۔

(۴) بندھ یعنی قید۔

(۵) سمیور یعنی مادہ کی آمد کو روکنا۔

(۶) نریرا یعنی قید کا توڑنا۔

Chrysomelidae

[illegible]

Chrysomelidae

مستند

— 22 —

سُفلیں ہیں اس پریم نکت روح ہمسہ وان آئندہ سے بھر پورا اور غیر سفلی ہو جاتی
 ہے۔ کیونکہ اس وقت اُس کے ساتھ مادہ نہیں ہوتا ہے اور وہ جس سے ہر نکت روح
 مادہ کا کائنات ہے۔ ہر مادہ دنیا کے سب سے اونچے حتم پر جس کو کہ سیدہ سبلا
 نکت روح کے کہنے کو مقام کہتے ہیں رہتے ہیں جہان سے گر کر یا نکلا کر کبھی

وہ دنیا کی تکلیف اور پریشانی میں نہیں پڑتے۔ بلکہ اپنی ارواح جسکی تہذیب اور انہماک سے
 ہے آواگون کے چکر میں غلطان و بچیان رہتے ہیں۔ اور بار بار پیدا ہوتے
 ہیں اور مرتے ہیں۔ آواگون میں چار گنتی ہیں جگہ نام دیو گنتی۔ ترک گنتی۔ منس گنتی۔
 اور ترنج گنتی ہیں۔ اُنہیں سے دیو گنتی تو بہشت کے باشندوں سے تعلق رکھتی ہے۔
 ترک گنتی کا مفہوم جسم کی خلقت سے ہے۔ منس گنتی سے مراد انسانی زندگی ہے۔
 اور ترنج گنتی میں باقی سب قسم کے جاندار شامل ہیں جیسے پرندے۔ ذرندے
 کیڑے۔ مکوڑے۔ نباتات۔ مادیات وغیرہ۔ ان گنتوں میں سے ہر ایک
 میں مختلف درجے اور صورتیں زندگی کی ہیں لیکن قہین چار ہی ہیں۔ بہشت کے
 باشندہ بہت زیادہ خوشی اور خورجی کا حظ اٹھاتے ہیں۔ گوکہ دُکھ درد وہاں بھی
 بالکل معدوم نہیں ہیں۔ جہنمی لوگ بے حد تکلیف اٹھاتے ہیں۔ انسان دُکھ
 اور سکھ دونوں بھوگتا ہے گوکہ اُس کے حصہ میں دُکھ کی مقدار زیادہ ہے اور
 ترنج گنتی میں بھی دُکھ اور تکلیف زیادہ ہے۔ بار بار پیدا ہونا اور مرنا ان چاروں
 گستیوں سے وابستہ ہے صرف وہ ہیں ارواح جو آواگون کے دائرہ کے
 باہر نکل جاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس امر
 کا خطرہ نہیں ہے کہ ایک زندگی کا پناہ آئندہ جسم میں نہ ملے۔ نیکی اور بدی
 کا اثر روح کے ساتھ ایک زندگی سے دوسری زندگی کو جاتا ہے اور نئے جسم کی
 گنتی کا اُس پر انحصار ہوتا ہے۔

آواگون سے رہائی بڑتوں کے پالنے چند اخلاقی اصولوں مثلاً
 جلیبی دوستی کی خطاؤں کو معاف کرنا وغیرہ اور جہانی اور روحانی تپش
 جیسے مطالعہ۔ دھیان۔ اور روزہ وغیرہ سے ہوتی ہے۔ بڑت پانچ ہیں۔
 اہنت (کسی کو ایذا نہ پہنچانا) سچ بولنا۔ چوری نہ کرنا۔ زنا نہ کرنا۔ اور دنیاوی

[illegible]

گرفتار و محسوس کی ابتدا ایسے اوقات کا حاصل ہوتا ہے جس کے بعد
 درست مردوں کو پانچ شریعہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ گیارہ درجوں میں جنگو
 یہ کہ گئے ہیں تندر کر سنیاس پر وہی کو پنجہ جاتا ہے اس وقت اس پر ساہوکار
 کے طریقہ کی پیروی لازم ہو جاتی ہے۔ یہ گیارہ درجہ گیارہ درجہ
 دسویں ترقی کے گرفت کے بن جہن سے ہر پچھلا درجہ سر پہلے درجہ
 کے نسبت زیادہ بڑا ہوا اور اسکو اپنے میں شامل کیے ہوئے ہے۔ سادہ
 کی زندگی سب سے سختی کی زندگی ہے۔ وہ اپنے کو دنیا سے بالکل علیحدہ کر کے
 ہمیشہ خواہشات اور تہذیبوں کو مغلوب کر کے خدا اللہ آقا کے دھیان
 میں رہتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے اس طرح پر مشاقہ اور ریاضت کرتے ہوئے
 وہ اپنی روح کو مادہ سے علیحدہ کر لیتا ہے اور کرم اور آواگون کی جبرائیل
 ہوتا ہے۔ کرم کے ہر شخص ہوتے ہی روح ہمہ دان اور غیر فانی اور
 اپنے ذاتی اند سے پورن ہوتی ہے جس میں کبھی آئندہ کس نہیں ہوتی جیون ہم
 کے موجب روح کے ساتھ آواگون لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ نردان حاصل

نہ کر لے۔ بعض بعض روح ایسی ہیں جو کبھی مکت نہ ہوں گی گو کہ صفت حسدائی اُن کی بھی ذاتی صفت ہے۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کے کرم ایسی مہری قسم کے ہیں کہ اُن کو کبھی رتن ترسے یعنی سچے اعتقاد۔ سچے گیان اور سچے عمل کے تین بیش قیمت جواہر حاصل نہ ہو سکیں گے جن کے بغیر موکش نہیں مل سکتی ہے۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ مین دھرم کا طریقہ سائینس کا طریقہ ہے اور اس لیے اُس میں کسی دیوی دیوتاؤں کے لیے گنجائش نہیں ہے گو کہ وہ ہر کال میں جنکی تعداد بے شمار برسوں کی ہوتی ہے جو بیس سچے گوروں یا خداؤں کے وجود کو مانتا ہے۔ یہ گوروں (تہنکر) لفظ تہنکر کے لفظی معنی پایاب راستہ بنانے والے کے ہیں) کہلاتے ہیں کیونکہ وہ آواگون کے سمندر کے پار پہنچنے کے لئے روحوں کو پایاب راستہ بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا یا ہمارے پُرشش اشخاص کسی بڑے یا چھوٹے دیوتا کے اوتار نہیں ہیں بلکہ انسان ہیں کہ جو اپنے تئیں اُسی راستہ پر چل کر جو بعد میں وہ دوسرے کو بتاتے ہیں خدا کے کمال کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔

ویدک دھرم انسانی بھگتی کا اظہار ایک خاص قسم کے دیوی دیوتاؤں کے لئے ہے جن میں سے تین مکہ میں جو ایک بھی ہیں اور تین بھی۔ یہ (۱) سورج۔ (۲) اندرا اور (۳) اگنی ہیں۔

سورج آسمان میں بادشاہ اور سڑا رہے۔ باقی دیوتا اُس کو رہبر مانتے ہیں اور وہ اُن کو ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ گائیتری کا پاک منتر سورج ہی کے لئے پڑھا جاتا ہے اس لیے حد متبرک منتر کا مضمون یہ ہے۔

”ہم دھیان کرتے ہیں اس آسمانی زندہ کرنے والے کے جلال“

دوسرا حصہ جو کہ گھوٹا

مذہب کا ایک حصہ ہے اور دوسرا ان کی فوج کا رہبر۔ اس کی ایک
عجیب سی صورت ہے۔ ان کے دیوتاؤں میں ہے۔ باوجودیکہ اس نے اپنے
دیوتاؤں کی نسبت اپنی ذات کو زیادہ اہم سمجھا ہے۔ اس کے مذہب میں
بڑا ہی عجیب و غریب پھنسے ہوئے ہے۔ اس کی نسبت اس نے ان کو اس کی
نسبت پر انھوں میں تبدیل کر دیا اور اس طرح یہ اس کی نسبت
بڑی تیز و دو خوبصورت بنا دیا۔

مذہب دشمن و فریبے جس کی افواج سفید فی اس کے ساتھ ہمیشہ
ہلکے ہیں۔ ہر وقت ہوتے ہیں۔ ہر تہیہ ہر خدمت مند ہوتا اور بار بار جاتا ہے۔ ہر
مذہب کو یہ یاد رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جنگ میں مشغول ہو جاتا ہے جس میں کہ
وہ پھر بار بار آتا ہے۔

مذہب دشمن و فریبے اور یہ، مومنوں کی پوچھتا ہے کہ ان میں
وہ ہر ہی بار ان میں جگہ سید کو یہ پھر پاش پاش کرے گا۔
پتا نہ رہا کہ اس میں کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی فتح ہوتی ہے۔

ان ویدک دیوتاؤں میں سے تیسرا بڑا دیوتا اگنی ہے۔ وہ دیوتاؤں کا
پرست ہے جس کے بلاتے سے وہ لوٹ آتے ہیں۔ وہ دیوتاؤں کا منہ بھی ہے
یعنی اگنی کو جو ہر دیوتا کا رہبر ہے وہ دیوتاؤں کی عتد ہے اور اس سے
ان کی طاقت بڑھتی ہے۔ قصور و ن میں اگنی کی صورت میں پاکوں اور سات باغیوں
میں بنائی جاتی ہے۔ ہر وقت کے طور پر اگنی کو رہبر میں سب سے ہر وقت
گناہ سے جو پرستش کے متعلق کل امور کو خود چلا پورا کر لیتا ہے۔ وہ دانشور رہبر
ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کے متعلق ہر صوبہ کی نظر سے مضمون لایا ہے۔

با اثر دکامیاب پروہت اور جملہ رسوم پرستش کا محافظ ہے۔ اس کی بدولت دیوتاؤں کی ٹھیک ٹھیک طریق پر پرستش کر پاتے ہیں جو دیوتاؤں کو قبول ہوتی ہے (Hindu Mythology)۔

جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ تینوں دیوتا بہت بڑے دیوتا ویدک دھرم میں ہیں ان میں سے کوئی اپنے کسی ساتھی کی وجہ سے محدود نہیں ہے اور نہ کوئی کسی سے بڑا ہی ہے۔ بلکہ سچ تو یوں ہے کہ جو خطاب اور انقباض میں سے ایک کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ وہ ہی بلا امتیاز کے اور دونوں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں۔

ہندو دیوتاؤں کی پرستش کا فائدہ ڈاکٹر میور صاحب کی اس نظم سے جو انھوں نے جم راج دیوتا کے سلسلہ میں لکھی ہے اور جس کا خلاصہ ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نظم جم راج کے جھگت کو ان کی بھگتی سے جو پھسل ملتا ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔

”اپنی حملہ کیوں کو پیچھے چھوڑ۔

اپنے پرانے سروپ کو پھر دھارن کر۔

ہر ایک عضو و جس کو جو تیرے پہلے تھے۔

تمام دنیاوی (مادی) غلاظت سے پاک کر کے“

”اور اب روحانی جلال کے ساتھ چلکے ہوئے۔

اور زندگی سے جو زیادہ تیز اور احسن اور مبارک ہے۔

اور زیادہ قابلیت کے ساتھ۔

جس سے خوشی کا پیانا افزون ہوتا رہے“

”اُن عمدہ مقامات پر بے ابر کے دن کی روشنی میں۔

محبوبہ شادی کوئی عیب گزرتا ہے۔

نہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے

پرچی خوشی کا اور کچھ بھی گوارا نہ پاتا

بازگشت

نہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے

یہ مسئلہ ہے جس کو وہ اجور قرار دیتے ہیں۔ امیر قراء و قراءہ ایسٹری میڈیو

اور مسٹر ٹاک شطان ہے اور امیر قراء و قراءہ ایک روح ہے اور

ایک روح ہے۔ مسٹر ٹاک شطان ہے اور امیر قراء و قراءہ ایک روح ہے اور

ایک روح ہے۔ مسٹر ٹاک شطان ہے اور امیر قراء و قراءہ ایک روح ہے اور

ایک روح ہے۔ مسٹر ٹاک شطان ہے اور امیر قراء و قراءہ ایک روح ہے اور

ایک روح ہے۔ مسٹر ٹاک شطان ہے اور امیر قراء و قراءہ ایک روح ہے اور

ایک روح ہے۔ مسٹر ٹاک شطان ہے اور امیر قراء و قراءہ ایک روح ہے اور

ایک روح ہے۔ مسٹر ٹاک شطان ہے اور امیر قراء و قراءہ ایک روح ہے اور

پارسیوں کی اہونا دیر یا ہے جو بطور ایک منتر کے بدی اور ناپاکی کے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا اشارہ اہورا فردہ کی بادشاہت اور پردہت کی نیک دلی پر ہے۔ اور اس کو لوگ رسمیات کے موقع پر ہی نہیں بلکہ روزمرہ کے معاملات کے سلسلہ میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ پارسیوں کے دھرم شاستروں سے جو بہت شکستہ حالت میں اب ملتے ہیں ایک اور دیوتا متھرا نامی کا بھی پتہ چلتا ہے جس کی پرستش ہوتی تھی لیکن ہم متھرائی مذہب کا تذکرہ کسی اور لکچر میں کریں گے۔ مگر میں یہاں پر اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پارسیوں کی کتب میں آواگون بعض بعض موقعوں پر ہمت صاف طریقہ سے مانا گیا ہے جیسے کہ مہا ماد نامی شاستر میں (دیکھو *The Fountain head of Religion* صفحات

۱۵۸-۱۵۶)۔ جلال والا خوشی سے بھر پور اور خوش گوار مقام رہائش بزرگ ارواح (ایس۔ بی۔ اے۔ جلد ۲۳ صفحہ ۳۴) وہ مقام ہے کہ جہاں پر روگ و تکلیف و موت معدوم ہیں یہ بظاہر جینوں کی سدھ سلا سے مطابقت رکھتا ہے جہاں پونچنے پر رنج و بیماری علیحدہ ہو جاتی ہیں اور جہاں روح کو بے اندازہ خوشی ہمیشہ کی زندگی اور کامل پورا پورا علم ہر شے کا حاصل ہوتا ہے۔

یہودی مت ایسے لوگوں کا مذہب ہے جو چھوٹا یا حبا ہوئے (*gahweh* یا *gehovah*) کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ چاہوے دنیا اور سب چین و دن کا بنانے والا ہے۔ اس نے انسانوں کے پہلے جوڑے کو بنایا اور ان کو باغ عدن میں جو اس نے لگایا ٹھہرایا۔ اس باغ میں منجیل اور قسم کے درختوں کے دو خاص قسم کے درخت تھے جس میں سے ایک نیکی

۱۔ آدم کے عیسوی آفات اور ہوسٹیک کا زمانہ کی تاریخ بت چکی ہے۔ ان پر آدم نے خدا
 نے تم کو ان مشافعات اور عینی کی اور سب سے بہتر سلطان کے چمکاتے پر اول ذکر
 کے ساتھ اور جس نے کیا۔ اس پر وہ مع اپنے جواہری جواہرے جو شہر یک گناہ تھی اور
 جس نے ان کی نہایت عین تھی دنیا میں سے نکال دیا گیا اس فصل ہی کی یاد دہانی
 میں آدم کو موت نے بھی آن لہجہ۔ آدم کے بہت دین دنوں کے پاس سیل اور
 قتل آئی ہوئے جس وقت سے قتل نے اپنے ہسانی کو جان سے مار ڈالا۔
 اس کی یادداشت میں خدا نے تان کو بد عبادی اور وہ روئے زمین پر پریشا
 ن اور اور اور ہے۔ اس کے بعد آدم کے ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام
 اوس نے میت رکھا۔ میت کے ایک لڑکا اوسس نامی ہوا اس کے زمانہ سے
 کرکے چھو انا نام پڑے۔ اور بعض لوگ اس کا مطلب یوں بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت
 سے لوگ اپنے کو ازنا چھو اکنے سے (دیکھو انگریزی کی انجیل کے ماسیہ کے وقت
 کتاب پیدا بش باب چہارم آیت ۲۶)۔

آدم کی نافرمانی کے بعد سے چاہوے برابر بنی اسرائیل کو اطاعت
 کی بات کرتا رہا ہے اور بہت سے پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں بھیجے ہیں۔ چاہوے
 کی عبادت جس کا ایک بہت بڑا معنی نام (Am) میں ہوں ہے خاص کر
 وہ عبادت اور قربانی کی ہے۔ چھو اپنے میں غیر خدا بتاتے ہیں جو انسانوں
 کی ملک دن کو جو ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی اور جو تھی ایشیون تک نہیں
 اسات کرتے ہیں۔ ارشد کی زندگی کے بارہ میں کتاب کی غلیہ تسلیم دینے والے
 تو آدمیوں کو مانتے ہیں (ای۔ آ۔ ای حبلہ۔ صفحہ ۶۲۶) مگر نقلی مسافر
 لوگ مسرت منعت ہیں۔ بودی لوگ ایک طرح پر قیامت کے ہاتھ
 آئے ہیں اور سچ کی آمد کے منتظر ہیں جو پڑائی خدا میں کو سب کا

دنیا کو تباہ بنا دے گا۔ ان کے اخلاق ذیل کے دس احکام الہی ہیں جو کسا جاتا ہے خدا نے حضرت موسیٰ کو دیئے تھے صاف طور سے نمایاں ہیں۔

۱- میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا ہوگا۔

۲- تو اپنے لئے کوئی مورت یا کسی چیز کی صوٹ مت بنا۔

۳ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت لے۔

۴ چھ دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کر لیکن ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اس میں کچھ کام نہ کر۔

۵- تو اپنے ماں باپ کو عزت دے۔

۶- تو خون مت کر۔

۷- تو زنا مت کر۔

۸- تو چوری مت کر۔

۹- تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے۔

۱۰- تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر۔ تو اپنے پڑوسی کی جو رو اور اُس کے غلام اور اُس کی لونڈی اور اُس کے بیل اور اُس کے گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ مت کر۔

ویدانت ہندو فلسفہ کا مشہور ترین خیال ہے اور جس فکر رسا کو آج کل یورپ کے لوگ Idealism (وہم پرستی یا گمان داد) کہتے ہیں۔ اس کا ہم خیال ہے۔ یہ دنیا جو نظر آتی اور دکھتی ہے وہ تمام اشیاء جو عیاں غیب کے ذریعے جانی جاتی ہیں اور وہ کائنات جس کا من موجب ہے سب کی سب گمان و دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ حواس دھوکہ باز ہیں۔ کیا ہم سنی کو اکثر شائبہ نہیں سمجھ لیتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو کون عقلمند آدمی

ضروری ہے۔ سادہی میں آتما محسوس ہوتی ہے اور سادہی سے مراد من کا خیال اور
جسمانی حرکات کو روک کر آتما میں لین کر دیتا ہے۔ سادہی یوگ شاستر کے اصولوں
پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔

یہ ہندوؤں کے ادویت کے گمان واد کا فلسفہ ہے۔ اس کے علاوہ دو قسم
کے اور فلسفہ دیدانت کے نام سے نامزد ہیں۔ یہ ادویت والون سے اس درجہ تک
اختلاف رکھتے ہیں جہاں تک کہ وہ دنیا اور مختلف ارواح کی ہستی کو جس کو وہ بہت
سی قیدوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں۔ گو کہ یہ امر ان کے عقیدہ کے
حالات معلوم ہوتا ہے مگر یہ تینوں فرقہ آواگون کو تسلیم کرتے ہیں جس کا انتخاب
آتما کے گمان ہونے پر ہو جاتا ہے۔

ویدانت فی الواقع تو ہندوستانی بلکہ ہندوؤں کے ہی عقیدہ کی ایک شاخ
ہے مگر کم از کم ایک مثال ایسی ضرور موجود ہے جہاں اس نے غیر ہندو خیال پر بھی
ہندوستان کے باہر اپنا اثر ڈالا ہے کیونکہ مسلم تقوف واصل ویدانت کی کاپی ہے۔
گو کہ اس میں ویدانت سے کچھ جزوی اور بعض بعض موقوفوں پر اہم اختلافات بھی
ہیں۔ مگر ہم ان اختلافات پر اس جگہ غور نہیں کر سکتے ہیں۔

پکسل کا سانچہ درخش۔ دو چیزوں کو ہمیشہ کی مانتا ہے ایک پرش
اور دوسرا پرکرتی اینین سے پرش یا روح تو محض تماشائی ہے اور تماشہ سے
بالکل علیحدہ ہے۔ پرکرتی یعنی نیمپر (nature) میں ستو (ادراک) جس
(حرکت) اور تمس (مادہ پن) کی صفات ہیں۔ تمام
رو و بدل کا کارخانہ تمام وہ اشیاء جو مٹنے اور فنا ہونے والے ہیں تمام آفرینش
عقل اور نیزہ تمام اعضاء و قوا و داعی جن پر عقلی خیال کا دار و مدار ہے۔ یہ سب
پرکرتی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس ہی کی مختلف اشکال ہیں۔ چیزیں ترتیب سے ایک

(۱) پرمان (صحیح علم یا ذریعہ صحیح علم)

(۲) پرے (چسپہر پرمان کا اطلاق ہوتا ہو)

(۳) شبہہ

(۴) تجویز

(۵) تمشیل

(۶) نتیجہ

(۷) آدیو (منطق چلے یا تھپے)

(۸) لفظی بحث

(۹) نرنے (جانچنا)

(۱۰) مباحثہ

(۱۱) جھگڑہ

(۱۲) نکتہ چینی

(۱۳) معالطہ

(۱۴) چہل

(۱۵) بے سود بحث کرنا

(۱۶) سرزنش

روح - جسم - خواص - حواس خمسہ کے اشیاء - بدھی - من - حرکت
دوش - آواگون - پس - دکھ - نجات پرے ہیں - دکھ - جنم - حرکت - دوش اور
ناسمجی غارت کرنے کے قابل ہیں - ان کے یکے بعد دیگرے غارت کئے جانے پر
اس طرح ہر کہ سب سے آخر میں جو کچھ گئی ہے وہ سب سے پہلے غارت کی جائے نجات
موصول ہوتی ہے - گو تم کے بنائے سورتوں میں دنیا کے کسی حقائق کا تذکرہ

یہم سے مفہوم مفصلہ ذیل پانچ برتوں سے ہے۔

۱۔ اچھا (کسی کو ایذا نہ پہنچانا)

۲۔ سچ بولنا

۳۔ چوری نہ کرنا۔

۴۔ زنا کاری نہ کرنا۔

۵۔ دنیاوی چیزوں کی لالسا نہ کرنا۔

نیم سے مفہوم ان چیزوں سے ہے۔

۱۔ پاکیزگی۔

۲۔ قناعت۔

۳۔ تمیز۔

۴۔ مطالعہ۔

۵۔ بھگتی۔

آسن دھیان لگانے کے لیے جسم کے ایک صوت میں نشیج قائم ہونی کو کہتے ہیں اور پرانا پیام سانس کے قابو میں لائیکا نام ہے۔ لیکن پرتیاہار سے مفہوم وجد کی حالت کے طاری ہونے کے باعث اندریوں کے رگ جانے سے ہے۔ باقی سیڈھیوں میں سے دھارنامن کا قائم کرنا اور دھیان روح کو محسوس کرنا یا اسکو مشل ایشور کے خیال میں جمانا ہے۔ سدا ہی ان سب کا آخری نتیجہ روح کی ساکشات محسوس کرنا جس سے بے اندازہ خوش ہو کر وجد کی حالت ہو جاتی ہے۔

بودھ مت کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی ہے گو کہ یہ اب ہندوستان میں قریب قریب معدوم ہے اس کا بانی ایک شخص تھا جس کو ہونے قریب ڈھائی ہزار

قبل چوبیس برس اور پودھوں نے لوگوں کو بتایا تھا۔ آٹھ سیڑھیوں والا راستہ
اس طرح پر ہے۔

۱۔ صحیح خیالات۔

۲۔ صحیح ارادہ۔

۳۔ صحیح تقریر۔

۴۔ صحیح عمل۔

۵۔ صحیح طرز زندگی۔

۶۔ صحیح کوشش۔

۷۔ صحیح احتیاط۔ اور۔

۸۔ صحیح خوشی یعنی شانتی۔

اس راستہ پر چلنے سے سنار چکر (آداگون) بند ہو جاتا ہے۔ اس
سنار چکر کا دار و مدار مفصلہ ذیل بارہ قسم کے مذاقوں کے اوپر ہے جنہیں سے ہر ایک
انگلا اپنے سے پچھلے زمان کی علت ہے۔

۱۔ جمالت۔

۲۔ رجحان طبیعت یا کرم۔

۳۔ ادراک۔

۴۔ شخصیت (نام و شکل)۔

۵۔ قوت احساس۔

۶۔ حواس خمسہ کا بیرونی اشیاء سے تعلق۔

۷۔ محسوسات۔

۸۔ خواہش۔

۱۔ ان کی سرپرستی۔

۲۔ ان کی پرستش۔

۳۔ ان کی پرستش۔

۴۔ ان کی پرستش۔

۵۔ ان کی پرستش۔

۶۔ ان کی پرستش۔

۷۔ ان کی پرستش۔

۸۔ ان کی پرستش۔

۹۔ ان کی پرستش۔

۱۰۔ ان کی پرستش۔

۱۱۔ ان کی پرستش۔

۱۲۔ ان کی پرستش۔

۱۳۔ ان کی پرستش۔

۱۴۔ ان کی پرستش۔

۱۵۔ ان کی پرستش۔

۱۶۔ ان کی پرستش۔

۱۷۔ ان کی پرستش۔

۱۸۔ ان کی پرستش۔

۱۹۔ ان کی پرستش۔

۲۰۔ ان کی پرستش۔

۲۱۔ ان کی پرستش۔

۲۲۔ ان کی پرستش۔

چار ترے نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ عیسے کے طفیل خدا کی مہربانی سے۔ نسیا
 نیت کے عقیدہ کے بموجب عیسائی لوگ مفصلہ ذیل شریعت اعتقاد کے
 ماتے والے ہیں۔

”ہم ایمان لاتے ہیں۔“

۱۔ (۱) ایک خدا پر.....

۲۔ (۲) اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا بیٹا ہے۔ جو باپ سے حاصل
 کیا گیا ہے۔ صرف حاصل کیا گیا ہے یعنی باپ کے جوہر میں سے۔ خدا کا
 خدا نور کا نور۔ سچے خدا کا سچا خدا۔ حاصل کردہ بنایا ہوا نہیں۔
 باپ کے ساتھ ایک ہی جوہر کا.....

(۳) جو ہم انسانوں کے لئے اور ہماری نجات کے لئے نیچے اترے اور مجسم ہوا اور انسانوں
 میں مثل انسان کے رہا۔

(۴) مصلوب ہوا (لفظی ترجمہ جس نے تکلیفیں اٹھائیں)۔

(۵) اور تیسرے روز جی اٹھا۔

(۶) آسمان پر چڑھا۔

(۷) اور متحرک اور مردہ کی جانچ کرنے کے لئے آیا ہوا ہے۔

۳۔ (۸) اور روح القدس پر

اس قسم کے بہت سے عقاید پڑانے اور معدوم مذاہب میں نئے ہیں۔ مگر
 ہم انکا تذکرہ آئندہ ایک لکچر میں علیحدہ کریں گے۔

اسلام جو دنیا کے بہت زیادہ پھیلے ہوئے مذاہب میں سے سب سے
 نو عمر ہے ملک عرب میں قائم ہوا تھا۔ اسکو ایک شخص محمد نامی نے آسمان پاس کے
 ملکوں کے دینی کھنڈرات پر قائم کیا تھا۔ اس میں اعتقاد تین باتوں سے نسبت رکھتا

بہت کچھ فساد اور جھگڑے بھی ہو کرتے ہیں۔

راز درویشی (Magicalism) جو گیون کا مت۔ شکتی و صم۔
کیپیائے روحانی (Occultism) قریب قریب ہم معنی ہیں۔ ان میں اس امر
کی کوشش کی جاتی ہے کہ بعض جگہ کی روحانی قوتوں کو جن کا خیال و اظہار
صاف طور سے کسی کا سمجھا ہوا نہیں ہے بذریعہ خفیہ تعلیم کے حاصل کیا جاوے۔

روزی کروشین ازم (Positivisticism) اور
فری میسنری (Free Masonry) بھی اسی قسم کے دو اور طریقہ ہیں جو
زندگی کی مخفی کیپیائے اصولوں سے واقفیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت قسم کے
مخفی رسمیات (Mysteries) گزشتہ زمانہ میں مختلف دیوتاؤں کی پرستش
کے سلسلے میں سنتے تھے۔ ان کی تعلیم سوائے چیدہ چیدہ چیلون کے جن کو
وہ خفیہ طریقہ پر بتائی جاتی تھی اور کسی کو نہیں معلوم تھی۔ تنجیل کے یوگ شاستر
میں بہت سے چکر جسم میں ایسے بتائے ہیں کہ جہاں دھیان لگانے سے عجیب و
غریب قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان سب ملتوں کا اصلی مطلب یہ ہے کہ خاص
خاص عملوں سے اور خاص کر جسم کے بعض چکروں پر دھیان لگانے سے
روحانی طاقتیں حاصل ہوتی ہیں جن کا حاصل کرنا زندگی کا سب سے بڑا مقصد
ہے چاہے وہ اکیلا مقصد نہ بھی ہو۔ زمانہ حال میں رادھا سوامی مت نے جو
پچھلی صدی کے آخری حصہ میں قائم کیا گیا تھا کچھ لوگوں کی توجہ اپنی طرف
کھینچی ہے کیونکہ اس کی تعلیم کا ایک حصہ ایسا ہے جو اس کے ماننے والے اوروں پر
غالباً کسی قسم کی قسم کی وجہ سے یا اور سبب سے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ اُس کے
بانی کی مثل خدا کے پرستش ہوتی ہے اور انکے بعد کے گروؤں کی بھی استعداد
تعلیم کی جاتی ہے کہ اُن کے منہ سے نکلا ہوا مادہ بھی ان کے پیرو بطور نذرانہ کے استعمال

بالآخر اپنے تئیں ایک آزاد مذہب کا موجب بنا یا جس کا کہ نام اُس نے دیو سماج رکھا۔ دیو سماج کے عقائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر روح ترقی کر کر اعلیٰ درجہ کی زندگی کو حاصل نہ کر لے جو کسی ایسے شخص سے تعلق پیدا کرنے سے ہو جاتا ہے جو خود اُس اعلیٰ درجہ تک پہنچ گیا ہے تو وہ فنا ہو جاتی ہے۔ دیو سماج کے بانی کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ تک جو کسی روح کے لئے ممکن ہے پہنچ چکا ہے۔ اس واسطے اُس کے مرید اُس کی عبادت اس کو سب سے زیادہ قابلِ تعظیم سب سے زیادہ قابلِ پرستش سب سے اونچے درجہ والا متبرک گورو اور مبارک خداوند سمجھ کر کرتے ہیں۔

تھیوسوفی (Theosophy) جو نئے مذاہب میں سے ایک قابلِ تذکرہ مذہب ہے ایک روسی عورت - ایچ - پی - بلاؤسکی نامی کا قائم کردہ ہے - ایچ - پی - بلاؤسکی کے کچھ کرشمہ بھی کہے جاتے ہیں جن کے بارہ میں وہ خود تو کہتی ہے کہ وہ بعض پوشیدہ ہمتاؤن کی مدد سے ہوئے اور کچھ محققین کی رائے ہے کہ وہ محض جھلسا ہوا شجرہ بازی کا نتیجہ ہے (*Modern Religious Movements of India*) اس کے کرشموں کی وجہ سے تھیوسوفی نے گذشتہ صدی کے اختتام پر جبکہ اُسکی بنیاد رکھی گئی تھی بہت کچھ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ ابتدا میں ان لاپتہ ہمتاؤن کا جو اپنے پوشیدہ مقامات سے کرشمہ دکھاتے تھے بہت کچھ چہار ہا لیکن اب چونکہ تھیوسوفی ایک دوسری قسم کے لوگوں کی رہبر سی میں ہے اُس کا کام صرف یہ ہو گیا ہے کہ مثل کلفروڈش کے مختلف باغ اور باغیچوں سے عمدہ عمدہ اقسام کے پھول اکٹھا کرے اور انکو ایک مشکوک تعبیر کے کمزور دھاگے پر پروئے۔

چینیوں کے مذاہب کی طرف نظر ڈالتے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پرانا مذہب اُس ملک کا تائوازم (*Taoism*) ہے جن کا ذکر ہم بعد میں ایک

۱۔ آئندہ دنیا سے زندگی کی عمدہ سی و بھری آسائشیں

۲۔ روح کی نیک اور صالحان کے قریب سے اپنی جگہ کی زندگی کو گزارنے اور خوشیوں سے نمودار ہونے کی۔ اور

۳۔ ایک قسم کی جبریت زندگی کا وجود جس کا اندازہ بعض ایسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہر اتنا کام کرنا جو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہی دنیا یا دنیا سے حاصل کرنا ہو گیا۔

ان کے افعال و اعمال بھی شہرہ برحق شخص کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔

۱۔ خداوند کی نصیحت اور تدبیر کے نام سے اور کام۔

۲۔ دنیا کی نصیحت اور اس کی ابتدا۔

۳۔ روح کی نصیحت اور اس کا انجام قبول آگاہی اور قیامت کے۔ اور

۴۔ روح کو اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ایسے مشاغل و اذیتیں بخانا اور ہتھکڑیوں اور انسان کی قربانی۔

مشہور کہا جاتا ہے: "اگرچہ قریب قریب بہ باتین اتفاق اور اتفاق کی قربانی

ہوتی ہے اور یہ نیک طرز سے اس جگہ کے حل کرنے کے لیے جو مذہب کی ابتدا اور تفریق کو محیط کرتے ہوئے جو مستقل بنیاد رکھتے ہیں۔ چونکہ اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں آج کے عجیب و غریب ختم ہو جائے اس لیے اب ہم اسکو بند کریں گے اور دوسرے عجیب و غریب اس امر کو ذکر کریں گے کہ عقل و اعتبار کن بنیاد پر آسانی سے جلد حاصل ہو سکتا

دوسرا لکچر

طرز مقابلہ

پچھلے لکچر میں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ مختلف مذاہب کا مقابلہ ٹھیک ٹھیک عقلی طریقہ سے ہونا چاہیے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مقابلہ کرنے کے طریقہ کی پوری پوری تعریف کریں اور وہ ذرائع قائم کریں جن سے چیزوں کا ٹھیک ٹھیک علم حاصل ہو سکے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت سے بچ کر نکال ڈالیں جو ان لوگوں کے دماغ میں بھی جو اپنے ہرٹ دھرمی سے بری ہونے کا چلا چلا کر دعوے کرتے ہوں نتائج فیصدی ضروریائی جاتی ہے۔ ہلوگوں کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ہمارے مومن کے اندرونی طبع میں ایک بے حد زبردست رجحان اپنے پیدائشی عقائد کی طرف ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مین سے بہت احتیاط سے چھان بین کرتے والے بھی اپنے اعتقاد کے خلاف مسکون کو فوراً لچر سے لچر دلائل پر رد کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شخص کہ جو دوسرے کے اعتقاد سے بغض و حسد نہیں کرتا ہے یا ثبوت تو دوسروں کے عقائد کا فوراً اور بیشتر تو خلاف تجویز عقل سلیم کے اُن پر ڈال ہی دیتا ہے۔ یہ امر منطقی چھان بین کا محتاج نہیں ہو کہ کوئی قابل اطمینان نتیجہ اس وقت تک نہیں نکالا جاسکتا جب تک کہ تحقیقات کر نیوالے کی طبیعت پر اس قسم کا غلبہ طاری رہتا ہو۔ جو شخص کہ واقعی دریافت حال کرنا چاہتا ہو یعنی جودل سے شرعاً حق میں کو نشان ہو اس کی ایسی طبیعت نہیں ہونی چاہیے پیدائشی مذہب کا اعتقاد تو ایک خاص غلطان اور گروہ میں جنم لینے پر مبنی ہے۔ مگر یہ تو کوئی ثبوت اس کی صحت کا نہیں ہو۔ اگر مین بجائے مذہب (الف) کے مذہب (ب) میں پیدا ہوا ہو تو ضرور میرا مذہب بھی بے ہوتا اور اگرچہ میں پیدا ہوا ہوتا تو جہوتا۔ مگر میرا مذہب الف کو ماننا اور مذہب ب اور مذہب ج کو نہ ماننا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ مذہب الف ہی سچا مذہب ہے کیونکہ جو

سے جو زمین اور آسمان کے قلابہ ملائے کا دعویٰ کرتی ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب سائنس اور قیاس کسی امر پر متفق نہیں ہوتے ہیں تو
اتفاق کا باعث عموماً یہ ہوتا ہے کہ قیاس نے واقعات قدرت سے اپنا تعلق
قطع کر لیا ہے جو فلاسفر کے واقعی فلاسفر کی ہی شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اُس کو چاہیے
کہ قیاس اور واقعات کے گھوڑوں کو اپنے من کی رتھ میں جوڑے مگر پہلے کے اُس رجحان طبع
کو جو اسکو ہر وقت دشوار گزار پناڑیوں کے چھوٹے پوٹے راستوں کو ذریعہ لبک کر چوٹی پر
پہنچنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے وہاں رہے اور دوسرے کو جب ضرورت چاہک لگتا ہے
تاکہ وہ سڑک کے کناروں پر ہی گھاس چرنے میں نہ لگا رہے۔ حقیقت کی صحت کے بارے میں
عام طور سے یہ کہنا جائز ہو کہ جہاں سائنس اور میٹافزکس کا اتفاق ہو گا وہاں حسابات
چاہیے کہ مصلیٰ حال دریافت ہو گیا۔ لیکن مذہب کے محکمہ میں ایسے اتفاق کے اوپر ایک
مزید شرط لگائی گئی ہو اور وہ یہ ہو کہ ستر بھی اُس امر سے جیسے سائنس اور میٹافزکس کا اتفاق
ہو اور منطبق ہو۔ کیونکہ ستر ایک ہمدان اُستاد کا کہا ہوا ہوتا ہے اور اس لیے لازمی حقیقت
متفق ہو گا۔ یہ خیال کہ خدا کا کلام عقل کے باہر ہے خود خلاف عقل ہو کیونکہ صفت ہمدانی اور عقل
متضاد الفاظ نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے فلسفہ کی یوں تعریف کرنی چاہیے کہ وہ ایک علم ہو کہ جہاں
(۱) واقعات مشاہدہ سے حاصل کئے جاتے ہیں۔

(۲) نتائج کی جانچ منق سے ہوتی ہے۔ اور

(۳) اور صحت کا آخری قیاسی معیار سے حاصل کیا جاتا ہے جو ایک ہمدان اُستاد کا بھی
باطل ہونے والا کلام ہے۔

اور واقعی جہاں ان تینوں کا اتفاق ہو وہاں پر شک اور مباحثہ کے لئے
گنجائش نہیں رہتی ہے۔

سائنس کا خاص آلہ مشاہدہ ہے جس کی تقویت تجربہ سے کرنی چاہیے تاکہ جہاں

بسا اوقات صحیح نتیجہ نکالنے کی ایک تعجب خیز حد تک قابلیت پائی جاتی ہو۔ اگر منطق کا انحصار
 پیچیدہ اور لپیٹا را اصطلاحات و اشکال اور مسئلوں کے جانتے پر ہی ہوتا تو یہ قدرتی منطق
 ناممکن ہوتا۔ اصلیت یہ ہے کہ علم منطق میں نتیجہ محض ایک ایسے قاعدہ کی مدد سے نکالا
 جاتا ہے کہ جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر میں آپ سے دریافت کروں کہ کل کیا دن ہوگا
 ایسی حالت میں کہ جب آج سو موار ہو تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ کل منگل ہوگا۔
 لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ میری چابیوں کے گچھے میں کتنی چابیاں ہیں نہ یہ کہ میری
 جیب میں کتنا روپیہ ہے اور نہ یہ کہ میری گھڑی کس دھات کی بنی ہوئی ہے آیا وہ سونے
 کی ہو یا چاندی کی ہے یا کسی اور چیز کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبکہ ہفتہ کے دنوں کی
 نسبت ایک مقررہ قاعدہ ہو جس کے بموجب سو موار کے بعد ہمیشہ منگل ہوتا ہو ایسا
 کوئی قاعدہ قدرت کا یا انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہمیشہ میرے گچھے میں اتنی اور اتنی
 ہی چابیاں ہوں۔ یا اتنے اور بے کم و کاست اتنے ہی روپیہ میری جیب میں ہوتا
 ہو یا میری گھڑی ایک خاص دھات کی بنی ہوئی ہو اور کبھی کسی دوسری دھات کی
 نہیں۔ اگر سو موار کے بعد منگل کے ہونے کی ترتیب میں ایک بھی استثنیٰ ہوا کرتا تو
 آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل منگل ہوگا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کل استثنیٰ کی بار
 ہو جس صورت میں کل منگل نہیں بلکہ کوئی اور دن ہوگا۔ ان مثالوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے
 ہیں کہ جہاں کہیں ایک مقررہ قاعدہ ہو جس میں ایک بھی استثنیٰ نہیں ہو صرف وہاں ہی منطقی
 نتیجہ اُس قاعدہ کے مطابق نکالا جاسکتا ہو۔ اور ایسے قاعدہ کے خلاف یا ایسی صورت میں
 کہ جہاں ایسا مقررہ اور کبھی نہ بدلنے والا قاعدہ نہیں ہو کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکل سکتا ہے۔
 یہی ایک سیدھا قاعدہ منطق کا ہے، جن کو ہر متنفس تھوڑا بہت جانتا ہے۔ اگر کسی کتاب
 درسی میں اس چھوٹی سی بات کو بھی سوجھ بوجھ لگی میں ڈال دیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ
 وہ اپنے مقصد کے پورا کرنے میں ناکام یا باہر ہوئی۔ یہ اسی اصول کے استعمال کا نتیجہ ہے

میں بہت سے بڑے بزرگ اور ایک سہولت پسند تھے۔ ان کی ایک قوم ہے جو زمین کو نکالتا ہے
 جس کی فراوانی بات کو من میں ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔
 جس کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔
 ان کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔ ان کی ایک قوم ہے۔

ایس (R) - پی (P)

ایس

ایس (R) - پی (P)

پی (P) - آگ

سدا یہ شکل حاصل ہوتی

دھواں آگ ہے۔

یہ عالم منطقی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی

یہ دھواں ہے

اب ہمارے عالم منطقی صاحب اس بات کے جانچ کر بھی کر سکتا ہے کہ اس

اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔

پراعتیہ کی وجہ سے اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔

اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔

۱۔ سب ایس (R) - پی (P) ہے۔

۲۔ یہ ایس (R) ہے۔

اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔

۳۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔

۴۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔ اس کی دھواں ہے۔

اب البتہ ہم نتیجہ نکالنے کے مستحق ہیں کہ
پس یہ دعوایں بھی آگ سے پیدا ہوا ہو۔

یہ سب الجھن جھنجھٹ اور پریشانی قدرتی منطق میں جس کو محض ایک مسترد شدہ قاعدہ کی ضرورت ہے نہیں اٹھانا پڑتی ہے۔ میں یہاں آپ سے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حد اوسط (*Middle term*) میں کوئی خاص جادو کی شکتی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خواہ مخواہ وہ یوروپین منطق کی صحت کی گارنٹی کرے۔ وہ محض قدرتی اصول منطق کو بیان کرنے کا ایک دوسرا مگر الجھن پیدا کرنے والا طریقہ ہے کیونکہ حد اوسط (*Middle term*) کو اس وقت جانتے ہیں جلیکے اس کا اطلاق جملہ حالتوں میں ہو یعنی جب کہ اس میں کوئی بھی استثنیٰ نہ ہو۔ یوروپین منطق اس بات کے تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ منطقی نتیجہ میں ہمیشہ من کی طرف سے اس امر کی کوشش ہوتی ہے کہ ان عام اصولوں کو دریافت کرے کہ جن پر قدرت میں اشیاء واقعات کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے اور اس کوشش میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے من کو اس واقعیت پر مجبور کر کے ابتدا کرنی پڑتی ہے جو اس کو حاصل ہے۔ جب عام قانون تعلق معلوم ہوتا ہے اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص شے یا واقعہ کی نسبت واقعیت حاصل کی جائے تو اس وقت اس طریقہ کو انومان (*Deduction*) کہتے ہیں۔ لیکن جان دے گا یہ ہے کہ واقعات مشاہدہ میں سے انکا ایک دوسرے سے عام تعلق نکالایا تاکہ کیا جائے تو اس وقت اس طریقہ کو جو استعمال کیا جاتا ہے ترک (*induction*) کہتے ہیں۔ (دیکھو

Banerjee's Hand Book of Deductive Logic صفحات ۸۱ و ۸۰)

یہی عام ضروری منطقی اصول ہے کہ جو عالمان مغربی کی کتب میں پیچیدہ طریقوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پس اس میں تعجب ہی کیا ہے اگر کالج کے طلباء کا مغربی اسکے سمجھنے میں چکا جائے۔
یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ مصنوعی مغربی منطق اپنے نتیجہ کی صحت کا ذمہ دار نہیں ہے کہ

تقدیر سے متعلق جو چیزیں جو اس کتاب کا موضوع ہیں ان کے بارے میں ان کے مشاعرے سے مراد ہے۔
فولک کی زبان ہے۔

انہوں نے *de delectatione* میں بھی بہت سی باتیں کہیں ہیں۔
ان کے بارے میں جو چیزیں کہیں گے وہ ان کے شعروں سے ہم اس قدر متاثر ہونے لگتے ہیں جو ان سے
انہیں ان کے آج کے دور میں ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں
میں جو چیزیں کہیں گے وہ ان کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں
میں جو چیزیں کہیں گے وہ ان کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں

میں جو چیزیں کہیں گے وہ ان کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں
میں جو چیزیں کہیں گے وہ ان کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں

- ۱۔ سب انسان بے وقت ہیں۔
- ۲۔ سب انسان ایک انسان ہیں۔
- ۳۔ اس لئے سب انسان بے وقت ہیں۔

لیکن تقدیر کے بارے میں اس قدر کہیں گے کہ ان کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں
میں جو چیزیں کہیں گے وہ ان کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں

یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شے میں سے منطقی طور پر نکل سکتا ہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔
تو اس کی سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں
میں جو چیزیں کہیں گے وہ ان کے شعروں سے ہم ان کے شعروں کی محبت کے لئے ہمارے دل میں اتنی باتیں لگتی ہیں کہ ان کے شعروں

پانچ قسم کے تعلقات منطقی ہیں جنکی نسبت و یا پستی کا ہونا ممکن ہو وہ یہ ہیں۔
(۱) علت و معلول۔

(۲) اگلا پچھلا۔

(۳) ایک ساتھ ہونے کا رشتہ۔

(۴) جنس و نسل۔ اور

(۵) تخلیق۔

ان پانچ قسم کے تعلقات سے سات قسم کے نتیجہ حسب ذیل نکلتے ہیں۔

(۱) علت معلوم ہونے پر معلول کا علم۔ مثلاً

رشتہائی خانہ میں گیسٹ اینڈ رومن جل رہا ہو۔

اس لئے رشتہائی خانہ میں دھواں بھرا ہوا ہے۔

(۲) معلول کے معلوم ہونے پر علت کا علم۔ مثلاً

یہاں دھواں ہو رہا ہے۔

اس لئے یہاں پر آگ موجود ہے۔

(۳) اگلا معلوم ہونے پر پہلے کا گیان۔ مثلاً

سو موٹر کا انوار کے بعد ہونا۔

(۴) پچھلا معلوم ہونے پر اگلے کا علم۔ مثلاً

بچپن جوانی اور بڑھاپے سے قبل رہتا ہے۔

(۵) دو ایک ساتھ ہونے والی چیزوں میں سے ایک کے موجود ہونے پر دوسرے کی موجودگی کا علم مثلاً

بڑھاپا اور تجربہ۔

(۶) نسل کے معلوم ہونے پر جنس کا علم۔ مثلاً

اس جگہ پر کوئی شرم دار درخت نہیں ہے۔

— 100 —

[Handwritten signature]

Journal of Management Education

یہ نکتہ اس کی وجہ سے غور سے دیکھنا چاہیے۔

بہارِ اہلسنیّت میں جو کچھ مذکور ہے وہ سب کو سب کو

یہ تین ایک دہشتا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ یہ تین ایک دہشتا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔

یہ سب کچھ منع ہو۔ اور یہ سب اور ہونے لگا اس قدر قی منع میں کمالی کھائے گئے۔

تجارت و صنعت اور مینڈی و صنعتی مقررہ کی باغی ٹریک ٹریک اور مینڈی کے پہلے پر کیا جائے

ایلیاتی کی صورت کی آخری پونجی شامسترے کی بات ہے، ایک مہمان کامل اُستاد کا نام ہے۔

اس جہانی رشتہ : دست بستی زمینوں و زمانوں میں شہادت کا ہر کینہ اور اس کے جہان باری تعالیٰ

اساتذہ کرام کے قیام اور مشاہیر سے شفیق و اہل انصاف کی تائید ایک ہر ذی کمال استاد کے کلام سے ہوگی۔

وہ تو ان کسی قسم کے شبہ و شک کے بغیر جانشین ہیں۔ شامستر کا اصل کام ہی یہ ہے۔

اس طرح پروردگار تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایسا ہی مقصد پیش فرمایا کہ ان کو ان کی قوموں پر مبعوث کیا جائے۔

اب ہم زراعت کے بیان سے قطع فرقوں کے منظم براہین پر غور کریں گے۔ تحت

میں نے طریقہ میں سے جو کچھ پڑا ہے اسے

— ۱۲۸ —

— 224 —

۱۴۰۰: من المیزان

— 474 —

سیرت و غیرت کے کباروں کا بے درجہ ہر ایک کے مطابق و نیلے والے

نتیجہ کی صحت کو سہمہ دھرمی (ہدایت یا ہم جنس) مثال پر مبنی کرتے ہیں۔ پہلے کسی موقع پر مبنی
 میں دھرمی دیکھا گیا تھا جان آگ تھی۔ ہار کی چوٹی پر آب دھوان دکھائی پڑتا ہے۔ اس لیے ہار
 کی چوٹی پر بھی آگ ہے۔ اس قسم کی دلیل کے اوپر نیائے والے نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہاں پر کسی
 سچے اور سائنس کے اصول کے بموجب شدہ کی ہوئی ویبائی کا تعلق نہیں ہے۔ نتیجہ کسی
 مقررہ اور کبھی نہ بدلنے والے قاعدہ کی تقویت پر نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ محض ایک سہمہ دھرمی
 مثال کی تقویت پر۔ مغالطے بھی جن کے بچانے کی ہدایت کی گئی ہے علی حد تک نیائے منطق
 کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ یہ مغالطے تعداد میں پانچ ہیں اور حسب ذیل ہیں۔

(۱) ہر جاتی۔ جس کا مفہوم یہ ہو کہ علامت دلیل بھی تو نتیجہ میں پائی جاتی ہے اور کبھی اُس کے
 مخالف میں جیسے شبہانیت ہو کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں نہ دکھائی
 پرنیکی صفت بعض نیت چیزوں میں بھی ہے جیسے روح کا شش وغیرہ اور انیت
 میں بھی جیسے سوکشم شریر و ہوا وغیرہ

(۲) مخالف۔ جو نتیجہ کی تردید کرتی ہے۔ مثلاً

گھڑا ایک بنی ہوئی شے ہو۔

کیونکہ وہ نیت ہو۔

(۳) نتیجہ بشکل دلیل۔ مثلاً

شبہانیت ہے۔

کیونکہ ۴ مہینے سنا (وجود یا استی) نہیں ہو۔

(۴) غیر ثابت یعنی جس کا وجود خود ہی ثبوت کا محتاج ہو۔ مثلاً

سایہ جو ہر ہو۔

کیونکہ وہ متحرک ہو۔

(یہاں یہ بیان کہ سایہ خود متحرک ہو محتاج ثبوت ہے۔

لیکن تاہم نتیجہ وہ ہو کہ جسکی صحت کا کوئی منطقی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔

مثال

(۱) زید کی بیوی کے حمل میں آیا ہوا بچہ لڑکا ہو۔

(۲) کیونکہ وہ زید کا بچہ ہو۔

(۳) مثل زید کے اور تمام بچوں کے جو سب لڑکے ہیں۔

یہاں علامت و دلیل (جو زید کا بچہ ہونا ہے) ہمارے مثال میں ہر جاتی ہے اور نہ کسی اور طرح پر متبادل اعتراض ہے۔ لیکن چونکہ اس سے کوئی واقعی تعلق منطقی نہیں ہے تاہم اس سے نہیں ہو اس لیے اس امر کا کوئی اعتبار نہیں ہو کہ زید کی بیگم صاحبہ کے حمل میں آیا ہوا بچہ بھی ضرور ہی لڑکا ہو گا۔ اس مثال کی علامت و دلیل تمام ہم جنس مثالوں میں نتیجہ کے ساتھ وابستہ پائی جاتی ہے۔ یہ ہر جاتی نہیں ہو کیونکہ زید کا بچہ ہونے کی صفت ایک بھی لڑکی میں نہیں پائی جاتی ہو۔ اور نہ یہ بے وقت ہو کیونکہ وہ واقعی تمام وقت حمل میں آئے ہوئے بچے میں موجود ہو اور نتیجہ نکالنے کے وقت بھی۔

گوتم کے نیا سے کی اس کمزوری کو بعض بعض اشخاص نے اس بنا پر رد کر کے کی کوشش کی ہو کہ یہ ممکن ہو کہ گوتم کی منشا صرف یہی تھی کہ اس کے جلوں اور ولیوں کی تردید کا باوجود اس کے مخالفین پر پڑے لیکن تاہم کسی ایسی کمزوری یا د کے اور منطقی نتیجہ کو قائم کرنا اس امید میں کہ ہمارے مخالفین ہماری غلطیوں کو رفع کر دیں گے بے حد خطرناک ہو خاص کر جبکہ ہماری غلطیوں کا رفع ہونا مخالفین کی لیاقت اور مرضی پر مبنی ہو۔

بودھوں کے منطقی میں بھی مثل نیاتے والوں کے علمی ویاپتی نہیں پائی جاتی ہو

اور اس میں بھی ہم جنس مثال سے نتیجہ نکالنے میں تامل نہیں کیا جاتا بشرطیکہ دلیل۔

(۱) پاکش میں موجود ہو۔

(۲) پاکش میں پانی جاوے۔

1990

[illegible]

— 100 —

100

100

۱- بهر جهت که در این کتاب آمده است.

۱۔ سہ ہانڈی ہوٹی پوش (دو-تاجہ جہان پر تاجہ زمیں تھیں من آگ) جسے
پیش کی دیکھی۔ سہ ہانڈی پیش اس۔ پیش پیش پیش کی طرح کا سابق کا
یہ امر، لکھ اسے اور پیش پیش (دو-تاجہ) پیش اس جہیں نہ دھوان ہے
۲۔ آگ ہے جس کو یہ تاجہ زمین پر تاجہ کے زیدہ ہوتے واسے پیش کی پیش میں لکھا
۳۔ پیش میں تاجہ پر لکھی نہیں کہ یہ آگ کہ یہ: مساس پیش پر دھوان کے من لکھی دعوے کو اس
تے سے لکھا کہ کہ پیش کی تاجہ پر تاجہ اس کی مساس کے مشدوع میں انھوں نے
۴۔ من بحث کر دے: اٹل میں کر دے۔

یہ وہی منطبق جو کافی پایا جاتا ہے کیونکہ اُس کا سلسلہ دینی صرف ہندوئی
مذہب و تہذیب ہی نہیں ہے جیسا کہ اب وہاں زبان ہونگیا ہوگا بلکہ اُس کا کوئی شریک
یہاں حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ بھی مسلم منطبق ہونگی نسبت زیادہ تر علم فقیر سے
متاثریت رکھتا ہے۔

پیشہ دو تینے ۱۰۔ جو دونوں کی منطق کی نسبت زیادہ صحت رکھتا ہے۔
لیکن جس کا یہ فرض ملتا ہے کہ دونوں کے مفہوم کی تعبیر پر مجبور ہے تاکہ ان میں اور نتیجہ میں
مطابقت نہ ہو۔ ہم اس بات کو انشے کے لئے تیار ہیں کہ اس میں مطابقت

کو یوروپین منطق بڑی صحت کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ ہملٹن (Hamilton) اور منسل
 (Mansel) ہما جان کی رائے ہو کہ منطق محض خیالی مطابقت کے قائم رکھنے کا علم ہے
 اور اسکو واقعی حقیقت سے کوئی غرض نہیں ہو۔ مل (Mill) اور بین (Bain) نے غور
 اس امر کی کوشش کی کہ یوروپین منطق کو ایک سچے علم کی حد تک پہنچا دیں کہ جس کے نتائج
 واقعی تعلقات اسطیاء سے مطابق پائے جائیں مگر انھوں نے بھی اسکو ویسا ہی بھڑا بے دخل
 اور مصنوعی پھیرا جیسا کہ اس کو پایا تھا۔ یوروپین منطق کی علمی وقت، جب ہم اس کا
 اندازہ اس خیال سے کرتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کے بیوہار میں اسکو معمولی لوگ اور وکلاء
 و حکماء و منطق دان بھی کبھی واقعی استعمال نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں ٹھیرتی ہو اس کی بیشمار
 اصطلاحیں اور تعریفیں حافظہ کے اوپر ایک بھاری بار ہوتی ہیں۔ اور اس کے اشکال اور
 جملے بجائے سلجھانے اور صاف کرتے کے خیال کو الجھاتے اور پیچیدہ کرتے ہیں۔ قدرتی منطق
 جس کا آج بیان کیا گیا ہو ہر شخص کو خواہ وہ کتنا ہی بے وقوف ہو سکھایا جاسکتا ہو۔ اور چھٹی
 اور ساتویں جماعت کی لڑکے لڑکیوں کو تو قطعی آسانی کے ساتھ پڑھایا جاسکتا ہو۔ وہ
 من کو روشن کرتا ہے اور خیال کی مطابقت کو محفوظ رکھتا ہو۔ اور اس طرح پروردہ زندگی کو خوشگوار
 بناتا ہو۔ برعکس اس کے مروجہ منطق محض نمائشی علمیت کا کو نشان ہے کسی مفید چیز کا
 سمجھنا والا نہیں ہے اور اپنے مرید کو چٹک سے ظاہر ہونیوالی علمیت کی شبیہ عطا کر کے
 ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس کسی نے اس مضمون کو سمجھا ہے وہ مجھ سے اس امر پر
 اختلاف نہیں کرے گا کہ مروجہ منطق کی اسطے ترین کارگزاری کا نتیجہ سخت اصطلاحات و اشکال
 کا ایک سیٹ ہے جو جملوں اور نتیجوں کی خیالی مطابقت کی جانچ کرنے کے لئے بلا لحاظ
 اس امر کے کہ ان جملوں اور نتیجوں کے معنایں واقعی طور سے صحیح ہیں یا نہیں بنایا گیا ہو
 جبکہ قدرتی منطق سے کم سے کم حاصل ہونے والا غائدہ طبیعت کا منطقی رجحان ہو جو انسان
 کو قدرتی تعلقات اور اسطیاء کے سچے اسباب کی تلاش میں مصروف کرتا ہے۔ پس

مادہ چیزوں یا شکلوں کی ہی حالت ہو۔ مادہ کی نہیں۔ جو نیت ہے۔ اب فرض کرو کہ ہم ایک عام اصول مادہ چیزوں کے فانی پن کے بارہ بین بنادیں اور اس پر زور دینے کے لئے مادہ کے نیتہ ہونے کے مسئلے کو نظر انداز کر دیں تو ہمارے خیال کی صورت شک واد کی سی ہوگی جو کتا ہو کہ دنیا میں کوئی بھی شی پائدار یا نیتہ نہیں رہی جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہو کہ ہکو یہ ماننا پڑتا ہو کہ چیزیں ہمیشہ نیستی میں سے پیدا ہوتی ہیں اور بھر بالکل نیست اور نابود ہو جاتی ہیں۔ شک واد کی غلطی کا یہی کارن ہے کہ چیزوں کا نیتہ پن انکی شکلوں تک ہی محدود ہو اور انکے مادہی مصالح تک جس کی وہ بنی ہوئی ہیں نہیں پہنچتا ہو۔ یہ ایک مثال نے واد کے اصول کے سمجھنے کے لئے کافی ہے اور ہکو ایک نئے نتائج پر اثر بیٹھنے سے تنبیہ کرتی ہو۔ ہر ایک چیز کے بہت سے پہلو ہوا کرتے ہیں اور ایسے ہی نے بھی بہت قسم کے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ ضروری نے مضامین قبل قسموں کو

نے

قطعی یا اصلی	ہو ہار یا عام کو کوئی کا
مثلاً ایک مٹی کے گڑے کو جین پانی	جیسے مٹی کے پانی سے بھرے ہوئے
بھرا ہو مٹی کا گڑا اسکی اصلیت	گڑے کو پانی کا گڑا کہنا۔ کیونکہ اس میں
یا جو ہر کے لحاظ سے کہنا۔	پانی بھرا ہوا ہے۔

در ویا رہمک	پر پئے یا رہمک
جس کا تعلق جو ہر یا اصلی	جو چیزوں کو انکی بدلتی ہوئی حالتوں
صفات سے ہے۔	کے لحاظ سے مشاہدہ کرتا ہے۔

نئے واد کا مطلب سمجھانے کے لئے جس کا جاننا فلسفہ کے لئے بہت ضروری ہے

اس قدر بیان ہی کافی ہے۔

اب میں شاستر کی طرف پھر متوجہ ہوتا ہوں جس کا کچھ ذکر آج کچھ میں آچکا ہے۔

یہ موقع اس تنازعہ امر کے حل کرنے کا نہیں ہے کہ الہام کس کو کہتے ہیں اور اس کا صحیح اصلی کیا ہو۔

تیسرا لکچر

سائنس

(الف)

آج شام کا مضمون 'سائنس کا مذہب' ہے۔ مگر الفاظ 'سائنس کا مذہب' قدر سے مبہم ہیں کیونکہ آج کل کے زما نین جو مفہوم لفظ سائنس کا ہے وہ مادہ پرستوں کے علوم ہیں جو کسی مذہب کے معتقد نہیں ہیں۔ سائنس کے مذہب سے میرا مطلب اس موقع پر سائنس مذہب سے ہے۔ یعنی مذہب سے بطور ایک سائنس کے ہے۔ کسی خاص گروہ اور فرقہ کے اعتقاد سے نہیں ہے۔

سائنس حالات کا مخالف ہے اور جو ہر موجودات اور انکی خاصیتوں کے اور چیزوں کے سچے اسباب کے صحیح صحیح علم کا نام ہے۔ سائنس سے مفہوم ایسے علم سے ہے جو غلطی مشبہ اور عدم واقفیت سے پاک ہے اور جس کی جانچ تجربہ کے ذریعہ کیجا گئی ہے۔ صحیح صحیح علم ہی کو سائنس کہتے ہیں اور صحیح صحیح علم معتبر شہادت کے علاوہ صرف مشاہدہ اور تجربہ کرنے سے ہی محدود عقل والے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ سائنس کا پہلا اصول نیچر (Nature) کا قیام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر موجودات اور انکے خواص بہتہ کے ہیں اور کبھی نہیں بدلتے۔ وہ کبھی متحد و ہم نوا نہیں ہوتے اور نہ وہ کبھی عدم سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ امر قوم انسان کے موجودہ اور گذشتہ زمانہ کے تجربہ سے ثابت ہے۔ اور جس تجربہ کے اوپر یہ امر مبنی ہے وہ کسی خاص مرد یا عورت کا تجربہ نہیں ہے اور نہ لوگوں کے کسی خاص فرقہ یا جماعت کا۔ بلکہ تمام قوم انسان کا جس میں ایک بھی استثنیٰ نہیں ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ لوگ دنیا اور خلقت کی پیدائش کے بارے میں غایب ہو کچھ راستے رکھتے ہیں تاہم ایک ہی ایسا انسان

جبکہ ہم ایک سونے کی سلاخ کو گوتھالی میں گلاتے ہیں تو سلاخ پن کا ناش ہوتا جو رقیق حالت کی ابتدا ہوتی ہے اور سونے کا بحیثیت سونے کے قیام رہتا ہی یہی تین قسم کا کام جو ہر کا ہے۔ ہم یہ کہنے کے مجاز بھی نہیں ہیں کہ سلاخ پن کا ناش اور رقیق حالت کی ابتدا ایک ہی وقت میں نہیں ہوتی کیونکہ ایہ کوئی درمیانی حالت نہیں ہو۔ یعنی رقیق پن میں تبدیل ہونا ہی سلاخ پن کے ٹوٹنے کی صورت ہو۔ اگر آپ نے سونے کی این دونوں حالتوں میں وقفہ مانا تو آپ یہ کہنے کے لئے مجبور ہوں گے کہ سلاخ پن کے ناش ہونے پر سونے کی اولاً کوئی شکل یا صورت قائم نہیں رہی اور بعد میں اس کا رقیق پن بھی قطعی نیستی صورت (یا حالت) سے غور میں آیا۔ لیکن یہ بالکل بیوقوف ہو گا کیونکہ اشیاء کا وجود بغیر کسی شکل کے قیام میں نہیں آسکتا ہے۔

دُنیائیں دو خاص قسم کے جوہر پائے جاتے ہیں ایک جاندار اور دوسرے بے جان۔ اول الذکر ان میں سے وہ ہے جسکی صفت زندگی یا ادراک (Consciousness) ہے۔ اور دوسرے وہ جو بے جان ہیں جیسے مادہ۔ ان کے اصطلاحی نام حیو (زندہ) اور اجیو (بے جان) ہیں۔ ہم انکو رُوح اور غیر رُوح بھی کہہ سکتے ہیں۔ قروج سائنس روحانی جوہر کی ہستی سے منکر ہے اور ادراک کو مادہ کی صفت مانتا ہے۔ لیکن ماہران سائنس کو ابتداً زندگی کے حل کرنے میں بڑی مشکلین پڑتی ہیں اور وہ لوگ زندگی کے اس دُنیائے میں پہلی مرتبہ نمودار ہونیکے بارہ میں عجیب و غریب رائیں لگایا کرتے ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ زندگی کا ناش یا تخم اولاً کڑھ ارض پر کسی دوسرے سیارہ سے گرا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خود رُو ہے۔ اور بھی اس قسم کی رائیں ہیں جو لوگوں نے زندگی کے بارہ میں قائم کی ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس خیال کی جانچ کریں گے جو ادراک کے ایک ابتدائی انشن کو مادہ کے ہر ذرہ میں قائم کرتا ہے۔ یہ قیاس کیا گیا ہے کہ یہ ابتدائی ادراک کا ناش بہ تدریج بڑھتے بڑھتے کینٹ (Kant) شوپن ہوار (Schopenhauer) ٹنڈل (Tyndall)

کیونکہ واقعی میں سچی تعلیم مذہب پر غور کرنے کا اُنکو کبھی موقع ہی نہیں ملا ہے۔

سچی تعلیم مذہب کے بموجب روح اور مادہ دونوں جوہرین جن میں بعض خواہر ہیں جن میں نگر ادراک نہیں۔ ادراک روحانی جوہر کی مخصوص صفت ہو جو کوئی ہے و جو و شے نہیں ہو البتہ وہ غیر مادی ہو یعنی مادہ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ روح اور مادہ دونوں بعض بعض صورتوں میں ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں مثلاً بعض قوت خیال سے بیمار کو اچھا کر دیتا اور ادراک کی تیزی کا بعض جُری بوشیوں اور دلیوں کے استعمال سے کم دبیش ہو تا وغیرہ۔ روح اور مادہ کے ملنے سے روح کے اصلی قوار اور احساس مسدود و زائل ہو جاتے ہیں اس لئے نروان کا بے کم و کاست یہی مفہوم ہو کہ روح کی خرابی پیدا کرنے والے مادہ سے بالکل علیحدگی ہو جائے۔ بُری سے بُری حالت میں مادہ کے اثر سے روح کا ادراک قریب قریب معدوم ہو جاتا ہو اور اُس وقت میں وہ صرف سپر شس (مس) کے ہی قابل رہ جاتی ہے۔

روح کی مذکورہ بالا تعریف میں جو حین مسدودیت سے لی گئی ہو یہ صاف طور سے

مانا گیا ہو کہ ادراک مادہ سے موثر ہوتا ہے۔ اس لئے جو سوال کہ اب مذہب اور سائنس کے درمیان پیدا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آیا انسان یا جانور کے جسم میں کوئی بے وجہ دیکھی نہ پانے والی شے ہو یا نہیں بلکہ یہ ہو کہ آیا قوت ادراک مادہ کے ذریعہ کا کرب ہو یا ایک دوسری قسم کے جوہر کا جس کا مادہ سے تعلقی ہو جاتا ہو مگر جو دراصل یا مادہ نہیں ہے۔

اب اگر احساس مادہ کے ذرہ کی خاصیت مانی جائے تو انسان کی اعلیٰ فہم اور روشنی ضمیری وغیرہ کی عجیب و غریب قوتیں اس ابتدائی احساس کی تیز تر یا شدید تر حالتیں ہونگی۔ لیکن ہمارے سامنے تیزی یا شدت کا معاملہ نہیں ہو۔

اپنی سے اپنی اور اپنی سے اپنی سے اپنی اشکال ادراک میں برفرق ہو وہ مقدار کافرق نہیں ہو بلکہ قسم کافرق ہو کیونکہ کثر سے کثر مادہ پرست لوگوں نے ذرہ کے احساس میں

سکلت، پختہ نہ ہونے سے نہیں آجے اور یہ کیسے روح بھی قیاس میں نہیں آگا کہ تو زمین پر
 دیکھا ہوتا ہے بعض ایسی باتیں دیکھنے کے طور پر قوتِ اُسر میں سے جو آدم کے ایک آدم میں آتی
 گئی ہی نہیں سکتی ہیں۔ بعض جیسے کی آت اور ان اسلئے ہر جگہ کے اور ان کی کارکردگیوں سے
 جو چیز اور زیادہ۔ اور وہ بیان ات پر ذوق ہو کہ، سیکوہم حرفِ عقل اور ظاہر میں یا بلوں سے
 نہیں کر سکتے ہیں اور اس بات کا خستہ ہو کہ تیرسی اور تشدید کے مسئلہ کی نسبت
 کوئی چیز وہ عقلی تشبیہ کی گئی ہے۔ اس بات کی تائید میں کہ پھر نے کی طاقت میں
 ہو جس چیز سے واقعی دلیل نہیں سکتی ہے ہر ایسی شہادت نہیں ہے اور یہ قطعی ناممکن ہے کہ
 آپ کینٹ (Kant) یا شوبین (Schopenhauer) جیسے بڑے
 آدمیوں کے خرد و عقل ایک چھوٹے کی جس کو بڑا کرنا دشوار لگتا یا تو اب لگتا کرنے
 سے بنا سکیں۔

مثلاً اس کے آدم کے ایک آدم سے جو چیز وابستہ ہو وہ اس سے کبھی ملو
 نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آدم کو ہم توڑ پھڑ نہیں سکتے ہیں اور نہ اس کے کوئی ایسے اجزاء انش
 ہیں جو اس سے ملو ہو سکیں۔ آدم میں مانے ہوئے اور ان کا تیز کرنا بالکل ہی ناممکن ہے
 کیونکہ کوئی ذرا اپنے میں کوئی ایسی منتقل ہونے والی صفت نہیں رکھتا ہے کہ جبکہ وہ کسی
 اپنے بھائی یا بہن کو پیہ کرے اور نہ انسان ہی اپنے اور ان کو اپنے کسی حاجت مند بھائی کو
 دے سکتا ہے کیونکہ آدم۔ حالانکہ۔ جو چیز اور عقل و دنیاوی چیزوں کے منتقل ہونے والی
 ہستی، نہیں ہیں۔

پس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قیاس کہ آدم کے ذہن میں اور ان کا ابتدائی انش
 ہے جو ہر طرح بڑھتے بڑھتے تیز ہو کر ایک مسیح یا اسے نامعلوم کی جامع روح بن سکتی ہے
 انشاء کے افسانہ کرنے کے لیے قطعی ناممکن ہے اور انہیں جاسکتا ہے۔ لیکن آدم پرستیوں
 کا بھی ایک قیاس سہماتی ہے جسکی بنا پر وہ ان کے وجود کی تشبیہ کرتے ہیں۔ اسباب

دوسرا فرقہ مادہ پرستوں کا ہکویہ بتاتا ہے کہ ادراک بھیجے سے پیدا ہوتا ہے۔ ادراک کے روح کی صفت ہونی کے خلاف اپنی بحث کو ختم کرتے وقت مینا کی یونیورسٹی کے پروفیسر ارنسٹ ہیکل صاحب ایسا لکھتے ہیں۔

”اس امر سے کہ ادراک مثل دیگر مین کی حقیقتوں کے بعض بعض اعضاء کے پڑھنے پر موقوف ہو اور اس امر سے کہ وہ بچے مین ان اعضاء کے نشوونما کی مناسبت مین نمایان ہوتا ہے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جانوروں مین وہ تاریخی طور سے پیدا ہوا ہے۔“

لیکن یہ محض وہم ہو کیونکہ منطقی نتیجہ نہیں ہے جو کسی مستند ویاپتی پر قائم ہو۔ اور اس امر سے آپ پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں کہ ویاپتی (تعلق منطقی) کے بغیر سچا نتیجہ نہیں نکل سکتا ہو۔ ہیکل صاحب کا دل خود اُن کو اس بیان کی کمزوری مانتے پر مجبور کرتا ہی کیونکہ وہ فوراً ہی یہ بھی لکھتے ہیں۔

”تاہم گو کہ ہم ادراک کے اسطورے بتدیج پیدا ہونے کے کئے ہی قابل کیوں نہ ہوں بد قسمتی سے ہم ابھی اپنے تئیں اس حالت مین نہیں پاتے ہیں کہ اس بات کی زیادہ تشریح کریں یا اُس کے ثابت یا صاف کرنے کے لئے مخصوص رائے قائم کریں۔“

واہ کیا عمدہ قیاس ہو اور واقع ابھی مخصوص طور سے صاف نہیں ہوا ہے اور ہائپر بھی ہم اُس کے قابل بیٹھے ہیں۔ ادراک بھیجے سے پیدا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہی لیکن بھیجے نے اس کو خود کہاں سے حاصل کیا۔ کیا یہ اُس فرضی ابتدائی انش مین سے نکلتا ہی جو مادہ کے ذروں مین مثل ایک بتدی روحانی جزو کے مانا گیا ہے اور جبکی تزوید اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ ہیکل صاحب خود مادی ذرہ کی روحانیت کے خلاف ہیں جیسا کہ انھوں نے اپنی کتاب دی ریڈل آف دی یونیورس (Riddle of the Universe) کے دسویں باب مین

مادہ کی اسطور پر تعریف کی ہی وہ جردی علم رکھنے والے تھے۔ وہ ماہران علم زندگی
(روح کو جاننے) نہ تھے۔۔۔۔۔ انکا علم حرکات کی واقعیت تھی۔ زندگی کا علم
نہ تھا۔۔۔۔۔ آئیے ہم اس امر پر مودبانہ غور کریں۔ مادہ سے طلاق پاک زندگی
کمان ہے۔ ہمارا اعتقاد کچھ ہی سکے ہمارا علم دونوں کو علیحدہ نہ ہونے والے طور سے
جڑا ہوا بتاتا ہے۔ ہماری ہر وقت کی غذا اور ہر ایک آنچر وہ پانی کا جو ہم پیتے ہیں، مادہ
کا مٹی مخفیہ طور سے اثر پڑنا ثابت کرتے ہیں۔“

بد قسمتی سے سٹڈیل کو صرف اپنے زمانہ کی روح کے متعلق غلط فہمیاں ہی معلوم تھیں۔
اسکو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک غیر نجات شدہ روح مادہ کے ملاپ سے مستثنیٰ اور اُس کے اثر سے
آزاد نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ یہ اُسکو معلوم تھا کہ نجات شدہ روح نروان میں داخل ہونے سے
کہ جس کا موجودہ سائنس کو وہم اور گمان تک نہیں ہی اُس سائنس کی حد کے بالکل باہر ہو
جاتی ہیں۔ اس لیے سٹڈیل کو یا اُس کے پٹے یا بعد میں اُس کے کسی اور سائنسدان بھائی کو
یہ خیال نہیں آیا کہ مادے اور من کا آپس کا تعلق روح کے وجود کی کسی حالت میں تردید نہیں
کرتا ہے اور جب وہ اُسکی تردید ہی نہیں کرتا ہے تو اُس کے وجود کا قطعی غارت کر دینا لا تو کسی حالت
میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ ادراک کا بھیجے کی نشوونما کے اوپر منحصر ہونا صرف اس ہی وجہ سے
نہیں ہو سکتا ہے کہ بھیجا اسکو پیدا کرے بلکہ اور وجوہات سے بھی جیسا کہ پروفیسر ولیم جیمز نے جو
ایک مشہور اور معروف ماہر علم من ہیں بتایا ہے۔ یہ فرض ہی نہیں ہے کہ ادراک بھیجے سے پیدا
ہوا ہو بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ادراک کے ظاہر ہونے کا بھیجا ذریعہ یا آلہ ہو۔ موجودہ سائنس نے
ان مختلف کمکات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا ہے اور اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ باطل
ثابت ہوئے ہیں۔ پس جب موجودہ سائنس کے بعض سر اجنے والے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اُس
روح کو محض ایک گمان با خیال ثابت کر دیا ہے تو وہ اُن قیاسی نتائج پر فریفتہ ہو جاتے ہیں جو اصل
کبھی زیر تنقید بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اہلیت یہ ہو کہ حال کے محققین نے کبھی اس امر کی کوشش نہیں

ان کی توجہ دینا اور ان کے دوست کو تنگ نہ کرنا۔ عرصے سے یافتہ کرین اور جوہر سے ایک
 اور جوہر سے تیار ہونے سے پہلے نہیں دینا، اور ان کی طرف سے ملنا، مگر ان کے ہر شخص کو اس
 واقعہ پر غور کرنا اور ان کے لیے ضروریات میں غور کرنا، اور ان کے لیے سب سے پہلے
 تحقیق کرنا، اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

اور ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے

پہلی اور اس کے دوست اور ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا اس کا اطلاق صرف
 انسان کی اور بعض اوقات وہ بڑے جانوروں کی زیادہ روشن تفسیر ہی ہو اور اس میں ان
 کے لیے وہ بڑے احساس کو شامل نہیں کرتے ہیں جیسے وہ کہ جب سب جاندار محسوس کرتے ہیں
 احساس میں کو کر پڑے اور بخت بھی محسوس کرتے ہیں جیسا کہ ہندوستان کے مشہور
 وقت پر تفسیر طبعی سرکاری پیش کردہ اس نے عالم میں طبعی طریقہ کی پوری صحت کیساتھ
 کہ جب بریل میں اس کے نام پر پڑیں (The Riddle of the Sphinx)
 - مشہور اور مشہور - اور پر مشن کے عقیدہ کو بہت حد تک طبعی طور سے ظاہر کرتا ہے۔
 تیسرا، یہ شخص کہ معروضہ ہے جسے پیدا ہونے سے پہلے کے ادراک نہیں ہوتا ہے
 پر مراد ہے (۱) اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ادراک سے پہلے میں

پر مراد ہے (۱) اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ادراک سے پہلے میں

جب وہ بولنے لگتا ہے اُس کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ ایک عرصہ دراز تک
بچہ اپنا تذکرہ غائبِ غیر میں کرتا ہے۔ اُس خاص موقع پر جبکہ بچہ لفظ میں پہلی
مرتبہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے یعنی جبکہ اپنی ذات کا احساس صاف ہو جاتا ہے
اُس وقت اپنی ذات کے علم کی اور غیر ذات کی مخالفت کی ابتدا ہوتی ہے۔

اس مضمون میں جن امور کے نیچے میں نے لکیر کھینچ دی ہے وہ اہم ہیں۔ یہ بیان
بالکل حیرت انگیز ہے خاص کر کہ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جو
بہت ٹھیک ٹھیک اور صحت کے ساتھ خیال کرنے کا عادی ہے۔ اگر نئے پیدا ہوئے بچے
کے ادراک نہیں ہوتا ہے تو اس تکلیف کو جس کا اظہار پیدا ہوتے وقت کی بچہ کی چیخ سے
ہوتا ہے کون محسوس کرتا ہے۔ اگر ادراک بچہ کی قوت گویائی کے حاصل کرنے کے بعد نمایاں
ہوتا ہے تو بچہ کی محبت اور نفرتوں کا جو امین قوت گویائی کے قبل بھی پائی جاتی ہیں کیا سبب
ہے۔ اور یہ دلیل کہ بچہ بہت عرصہ تک اپنا تذکرہ غیر غائب میں کرتا ہے مباحثہ کو بالکل ہی لغویت
کی حد تک پہنچا دیتی ہے۔ کیا اسکا یہ مفہوم ہے کہ بچہ اپنے دکھ سکھ کو بھی غیر غائب میں محسوس
کرتا ہے گویا کسی دوسرے شخص کی حالتوں کا تماشائی ہو۔

ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے مغالطوں اور نیم سچائی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ قسم۔
قبل و قال کی قوت اور گویائی ان سب کا دہی خرج ہے جو دکھ سکھ کے احساس کا ہے۔
سمجھ اور احساس ایک ہی شے کے دو مختلف کام ہیں یعنی اُس قوت کے جو ہم کو ہماری حالتوں
کا علم کراتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اپنی ذات سے آگاہی کرانے والی قوت کے۔ احساس
بہر جذبہ ادراک کی شکلیں ہیں اور عقلی قیاسات اور الفاظ میں ظاہر ہونیوالے خیالات بھی
جنکو ہم علم کہتے ہیں ادراک کی ہی صورتیں ہیں۔ دو مختلف قسم کے احساس یا ادراک دنیا میں
نہیں ہیں۔ سمجھ ایک ہے خواہ اُس کا اظہار بے سوچے سمجھے ہو یا امتیاز کے ساتھ۔ اور ادراک
بہر جذبہ میں برابر موجود رہتا ہے اور کبھی بالکل محسوس یا غارت نہیں ہو جاتا ہے گو کہ اُسکا ظہور

بہت کم۔ تھوڑی دیر میں چمکے گی۔ وقت پر محدود ہو جائے گی۔ عادی اور گہرا اعتقاد کے انحصار
 کے لئے نور سے نور میں پیش ضروری ہیں۔ اور جنس ایک نئی کے پٹے کی سی زندگی سے تزلزل
 اور یکساں نہیں رہی۔ اور کئی نور سے جس سے طبیعت اور مادہ کی حرکات کو روکا جائے۔
 اور یہ ناپ اور پیمائش ہو جاتا ہے جو بلور ایک قسم کے وہاں ہرگز چھینکے گئے گی ان اندریوں
 اور اندریوں سے متعلق رکھنے والی شعور کے ہائی کے اوپر اس لئے پھیلا ہوا ہے کہ روح
 کو یہ دانی دستہ اور کاظم کرادے۔ یا حسب ضرورت جو نئی حرکات پر قابو رکھے۔ لیکن یہ احساس
 اور ترقی و ترقی اس میں نہیں ہے۔ اسی کو مناسطہ ہے کیونکہ بنیادی کے جانوروں میں بھی جو کل
 کے چمکے گی حرکات کی حرکات ہوتی ہیں۔ اور کئی مدم مہر دانی ثابت نہیں کرتی ہیں اس
 اور ان کے مابین جانوروں کو بھی احساس اور کچھ محسوس ہونا ہو یا احساس اور کچھ شگہ کا
 محسوس ہونا۔ اسی مادی اور دانی نہیں ہے۔ انہ تعلق من سے جو تو کہ امتیاز کو حیوانی عقل
 نہیں ہو اور دانی ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ کہنا ناممکن ہے کہ گیان اندریوں کے مقنون
 دانی کو کہہ سکتے ہیں۔ نہ میں بذات خود عادی حرکات کرانے کے لئے کافی ہے۔ ایسا کہنے سے تو
 کچھ نہ ملے۔ دانی حرکات پر محدود ہو جاتا ہے۔ اور جہاں اور کئی کوئی بھی ضرورت نہ ہوگی
 اور جہاں یہ بھی ثابت نہیں ہو کہ گیان اندری کے مقنون یا مادیوں کی تحریر کس میں اور جسم کے
 کسی مقنون کی حرکت میں پیشہ کوئی نسبت پائی جاتی ہے مثلاً مادی جیسی چھوٹی چیز کا چھٹنا ایک
 اور کسی سے بڑی سے بڑی ہڈی کے اٹنا یا زون ہٹا لینے کا باعث ہوتا ہو اور پھر کا کاٹنا ایک سوئے ہوئے
 اور زون کے بستر میں کودتے پڑنے کا ایسے مقنون پر جو امر واقع ہوتا ہے وہ ایسا جہاں پر ہوتا ہو
 کہ حیوانہ اندریوں کی توجہ بہ محض کام احسن پیدا کرنا ہو اور اس کے بعد کی مقنن کی جانی
 اور اس کے جسمانی حرکت کا باعث ہوتی ہو جو اس عبرت میں جہاں قوت امتیاز ہو جو نہیں
 ہوتا ہو۔ اس کے طور پر اسی میں قوت ہوتی ہے اور جہاں وہ موجود ہے مخصوص اور غائب کے بالکل اور
 ہوتا ہے۔

پس کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہو کہ ادراکی کل کے پتے کی طرح کے افعال ایک

خواہیدہ قوت کا حوالہ دیتی ہوں نہ کہ ایک ایسی چیز کی شروعات کا جو مدتوں اور تندرست
نشو و نما پانے کی پچیدگیوں سے گذر کر بالآخر تیز بن جاوے۔ اور کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہو کہ
بیچھے کی نشو و نما ایک اپنے کو ضبط کرنے والے متغص کی ضروریات کے لئے ہوتی ہو نہ کہ متغص کو
گڑھنے یا ساخت کرنے کے لئے بہتر لہ ایک کارخانہ کے۔ یہ امر پر معنی ہو کہ من کا اعلیٰ درجہ کا
کام یعنی امتیاز یا تجویز صرف ایسے ہی جاندار کر سکتے ہیں جو اپنی کل کے پتے کی سی حرکات کو
روک سکتے ہیں یعنی جو اپنی حرکات کو روک کر غور کرنے کے لئے وقفہ نکال سکتے ہیں۔ اس لئے
بیچھے کی ضرورت صرف انہیں جانداروں کے لئے ہی جو اپنی حرکات کے تحریک کرنیوالے اسباب
یعنی خواہشات پر مشغول رہتے غالب ہو گئے ہوں۔

جیسا کہ عام طور سے معلوم ہو لیے بہت سے عقلمند مرد و زن اس دنیا میں پائے
جاتے ہیں جو بعض بعض موقعوں پر اپنی قوت تمیز کو بالکل استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں خاص کر
جبکہ کوئی زبردست ترغیب ان کے سامنے موجود ہو۔ ایسی صورت میں وہ بہت سے ایسے افعال
کے مرتکب ہو جاتے ہیں جنکے لئے وہ بعد میں اطمینان سے بچار کرنے پر نا دم ہوتے ہیں۔ مجھے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان موقعوں پر تمیز اور جذبہ میں مخالفت ہو جاتی ہے اور جذبہ کی تھوڑی دیر
کے لئے فتح ہو جاتی ہے۔ اگر تمیز کو بیچھے کا کرتب مانا جائے تو تمیز کا اسطور پر مغلوب ہونا مشکل سے
قیاس میں آتا ہے جبکہ بھیجا برابر اپنا کام کرتا رہے اور متغص کو اس وقت بھی جبکہ جذبہ غالب
ہوتا ہے اور اُس کے بعد بھی بننا رہے۔ برعکس اس کے ہر چیز صاف طور سے سمجھ میں آ جاتی
ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ متغص اپنے ساتھ موجودہ زندگی سے پہلے کی قوتیں و میلان خاطر
جنہوں نے کہیں اور نشو و نما پائی ہے لانا ہے اور یہ کہ اُس کا حال کا جسم ان قوتوں اور میلان
خاطر کی وجہ یا ذریعہ سے بنتا ہے۔ ایسی صورت میں بھیجا امتیاز کا آلہ ٹھہرتا ہے جو ایک ایسے
متغص کے استعمال کے لئے بنا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ایک حد تک قابو میں

خود اپنے ہی وجود کی تبدیلیوں کے جاننے کے اوپر موقوف ہی۔ پس یہ کتنا غلط ہے کہ کسی چیز کے جاننے میں جاننے والا صرف اُس چیز کو ہی جانتا ہو اپنے کو نہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ صرف اُسی چیز کا کہ جس کا واقعی وجود ہی آتما کو علم ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ ادراک کی حالتوں یا تبدیلیوں کا یعنی دوسرے الفاظ میں روحانی جوہر کی تبدیلیوں یا حالتوں کا کوئی وجود روحانی جوہر سے علیحدہ نہیں ہے اسوجہ سے روح کے وجود کے ساتھ ہی اُسکی تبدیلیوں کا احساس ممکن ہے۔ یہی بات دُکھ شگہ کے احساس کے بارہ میں بھی پائی جاتی ہے جسے ہم سب واقف ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ مجھے دُکھ ہو رہا ہے یا میں سُکھی ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دُکھ اور شگہ میری ذات کے باہر جسم اشیاء میں جگہ میں نے کسی انوکھے طریقے سے گرفت کیا ہو۔ جو میرا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ہی ذات کی ایک حالت یا تبدیلی کو محسوس کرتا ہوں جو ایک صورت میں دُکھ اور دوسری صورت میں شگہ کی شکل رکھتی ہے۔ دُکھ شگہ اسوجہ سے میرے ادراک کی حالتیں ہیں یعنی اُس عام احساس آگاہی کی جو مجھ کو اپنی ذات کا ہے۔ نیا پیدا ہوا بچہ جو پیدا ہوتے وقت چلا تا ہے بلا شک پیدا ہونے کی تکلیف کو اپنے ہی ادراک کی حالت کے طور پر محسوس کرتا ہے گو کہ اسوقت میں اپنے آئینہ عقل کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی انہی سی شخصیت کی صاف تصویر اپنے خیال میں قائم نہیں کر سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ کے عالم لوگ اسکے خلاف خواہ کچھ بھی کہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دُکھ یا شگہ کا احساس سوائے ضمیر واحد متکلم کے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضمیر غائب میں دُکھ شگہ کا احساس کر سکے تو وہ معجزہ ہو گا کیونکہ جس شے کو انسان اپنے سے باہر دوسرے میں دیکھتا ہے وہ تماشا ہو سکتا ہے کبھی احساس یا انوجہ نہیں۔

پریز (Perez) صاحب کے بچے نے بھی اگر پریر صاحب نے اُس کو کبھی قوت گویائی حاصل ہونے کے قبل بھوک کی حالت میں دیکھا ہو گا تو بھوک کو ضمیر واحد متکلم میں محسوس کیا ہو گا اور ضمیر واحد متکلم میں ہی اُس نے اُس تسکین کو محسوس کیا ہو گا جو غذا پانے سے اُن تعین پر حاصل ہوتی ہوگی۔ پس ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ ادراک کی پہلی علامت متنفس پن ہے جو نیچے سے نیچے درجوں میں ہوتا

[illegible][illegible]

نہیں پائی جاتی ہو لیکن ہم پہلے ہی ذرہ میں روح کے وجود کی تردید دیکھ چکے ہیں۔
 مینوسپل کشنوں کی سی جماعت کے ادراک کے خیال کی مزید تردید ضروریات منطق
 سے بھی ہوتی ہو کیونکہ منطقی نتیجہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہو کہ جب نتیجہ نکالنے والا
 ادراک وہ ہی ہو جو منطق کے دونوں جلوں یا قضیوں سے جن سے نتیجہ نکالا جاتا ہو واقع ہو
 اسکے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا ہو کیونکہ اگر اس جماعت مینوسپل کشن ان میں سے ایک شخص
 ایک جملے منطقی سے واقع ہو اور دوسرا شخص دوسرے جملے منطقی سے تو نہ وہ دونوں
 اور نہ کوئی تیسرا شخص ان جلوں سے کسی قسم کا نتیجہ نکال سکیں گے۔ اس طور پر اگر بھیجے کا ایک حصہ
 صرف ایک جملے سے واقع ہو اور دوسرا حصہ دوسرے جملے سے تو ان جلوں سے کسی
 نتیجہ کا نکالا جانا ناممکن ہوگا۔ مگر چونکہ آتما منطقی نتیجہ نکالنے کی قابلیت رکھتا ہو اس واسطے یہ
 ثابت ہو کہ وہ بھیجے سے الگ کوئی دوسری قسم کی چیز ہو یعنی وہ کوئی مرکب چیز نہیں ہو
 بلکہ تنفس بن کوئے ہوے سادی اور ناقابل تقسیم (اکنڈ) یعنی بغیر اجزاء کے ایک شے ہو۔
 حافظہ کے لحاظ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بھیجے جیسی تبدیل اور ضائع
 ہونے والی شے کی صفت نہیں ہو سکتا ہو کیونکہ جو بھیجا کہ آج کسی چیز کا احساس کرتا ہو
 وہ کسی حالت میں وہ بھیجا نہیں ہوگا جو پچاس برس کے بعد اُس احساس کو یاد کرے گا۔
 پس اگر بھیجا ہی یاد کرنے والی طاقت ہو تو حافظہ ضرور ایک معجزہ ٹھہرے گا کیونکہ اُس صورت میں
 ہمارے آج کے محسوس کئے ہوے واقعہ کو یاد کرنا بمنزلہ کسی دوسرے شخص کے مشاہدہ کے
 یاد کرنے کے ہوگا کہ جو پچاس سال ہوے زندہ تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں بمنزلہ اپنے آپ
 دوسرے کی ہستی کے طور پر یاد کرنے کے ہوگا جو ایک محض لغویت ہو جیسا کہ ایک بڑے
 رومن کیتھولک پادری مہر (Mahr) صاحب نے اپنی کتاب
 موسومہ سائنکولوجی (Science of Mind) میں دکھایا ہو۔ پس یہ
 ظاہر ہو کہ حافظہ کسی ایسی چیز کا کرب نہیں ہو جو مثل ایک بہتی ندی کے ہر لمحہ نیا بننا ہو

[illegible]

دوسرے صحت اور آگ کا سلم سے تعلق رہتا ہے جس کا اقدار مادہ اور مادی چیزوں
سے کرنا مندرجہ ذیل ہے۔ اور آگ میں اندرونی وسعت یا گنجائش ہے جو غیر محدود و دانش
مست نیکی۔ اس اور دیگر وغیرہ کا قیام گاہ جو سبھی ہے۔ لیکن مادہ کے ذریعہ میں کوئی
ذخیرہ دینی طرف ہی نہیں جو کہ جسم میں کوئی چیز مانگے۔ مادہ کے تعلق میں دنیا کے سلسلہ
میں تدریج ترقی کر سیکے مسئلہ ~~مستند~~ کا مفہوم اجسام کا ذریعہ
کے پیشہ کے لحاظ و مرکبات کے ذریعہ سے عمل کی حاصل کرنا ہے۔ سن کے سلسلہ
میں مستند ہے اور آگ کا اندرونی روشنی اور وسعت خیال کی دولت سے بھرپور ہونا ہے۔
اور آگ بذات خود ایک دنیا جو بے شمار خیالات اور احساس وغیرہ سے آرا
کے جا سکتی ہے۔ لیکن مادہ کو ذرا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس میں ایک خیال کو بھی جگہ دیا جاسکے۔
سمجھ کی صفائی ایک فرض ابتدائی چھوٹے کی قوت کے انش کو دو گنا چو گنا کر نیسے
خود حاصل ہوتی ہے بلکہ من کے مندرجہ ذیل اور دھندلا پن کے ہٹانے سے مانت
باقیہ میں دوسری میان میں درویشوں کی روشن ضمیر کی ہے جو غفلت پشیمانانہ کشی اور

طبیعت کو مارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ صاف طور سے یہاں پر معاملہ ایک مدلول
Pompeii (ایک شہر کا نام ہے جو ایک آتش فشان پہاڑ سے نکلے ہوئے مادہ
 سے دب گیا تھا) کو لاوا کاٹ کر نکالتے کا ہے نہ کہ قوت خیال کے کسی حسابی اندر حال سے
 ایک خشیت میں سے ایک نئے شہر کے بنانے اور آباد کرنا۔ اصلیت یہ ہے کہ ہر تنفس
 روح یا جاندار میں ہمہ دانی کی صفت موجود ہے جسکو وہ اپنے تئیں ناپاکی کے میل سے
 صاف کرے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بیان بادی النظر میں تعجب خیز معلوم ہوتا ہے لیکن
 غور کرئیے اُس پر ہر شخص آسانی سے متفق ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے
 جو جاننے والے سے علیحدہ ہو کیونکہ جاننے والے کے وجود کی ہی حالات کا نام علم ہے جسکو
 معمولی طور سے انگریزی میں سٹیشنس اور کنٹینٹس *stations and contents*
de conscience (یعنی حالات اور اک کتے ہیں۔ ہمارے باہر چیزیں ہیں علم نہیں ہے
 اور اُنکی موجودگی کی بابت ہمارا اندرونی احساس علم کہلاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کے
 بارہ میں جیسا کہ وقت۔ خلا۔ لامحدودیت۔ قانون علت و معلول وغیرہ کینٹ *Kant* صاحب
 نے ثابت کیا ہے کہ جاننے والے کے اور اک میں یہ شروع سے ہی قدرتی طور
 سے ہوتے ہیں یعنی مشاہدہ پر اُنکا علم مبنی نہیں ہے اور جان تک مجھے معلوم ہے ایک اڈی
 فلاسفر بھی ایسا نہیں ہے جو اس بڑے جرم فلاسفر سے اس معاملہ میں اختلاف رائے
 رکھتا ہو۔ اگر ہمارا اور اک بہت نیچے کے درجہ کے ابتدائی احساس میں سے رفتہ رفتہ
 نشو و نما پا کر فہم کے درجہ کو پہنچا ہے تو یہ قدرتی علم اُس مبتدی حالت میں ہونا لازمی ہوگا
 لیکن اس قدرتی علم کے خیالات کا اُس مبتدی حالت احساس میں جو مادہ کے ایک ذرہ
 میں قائم کیا جاتا ہے کیونکر قیاس کریں۔ اُس مبتدی حالت میں اُنکا اظہار کیوں نہیں ہوتا
 کیا اُنکی بھی کوئی مبتدی حالت ہوتی ہے۔ لیکن کینٹ صاحب اس دلیل کے ذرہ بھی روا دار
 نہیں ہیں کیونکہ یہ قدرتی خیالات مشاہدہ سے نہیں حاصل ہوتے ہیں۔ قانون علت

اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلیج میں بھی جو تہہ پہنچتی ہو تو شروعات سے ہرگز نہ ہوتی کہ یہ
 کے درجہ پہنچتا ہو اور نہ ہی ہرگز درجہ کا خیالی کسی خود پر بھیجی کی ابتدا و نشوونما کے ساتھ
 پرستار میں اس میں آج - انسانی حواس قدرتی حیالات کی کوئی ابتدائی حالت نہیں
 ہے جو اس سے بڑھتے گیل کو پیدائش اور اس میں نہیں رہا سکتی ہو۔ یہ قدرتی حیالات
 اس میں ہی موجود ہیں جن سے کہ وہ ہم کے اکیلے پن کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں اور
 اور گناہ سے پہلے انسان اوصاف اس وقت جبکہ کچھ کا پرناش سب سے پہلے وجود
 کے ساتھ اس کا صورت میں شہر و ادراک کی ہی کو دین فاعل ہوتے ہوئے ہونگے
 اہل طبع سے گئی حیالات یعنی کلی علم روح کے وجود میں موجود ہو۔ چنے اوپر کہا ہو کہ ہر
 اوصاف میں اس کے ذاتی کی قابلیت ہی وہ انسانی سے ثابت ہو سکتا ہو۔ چونکہ
 روح ایک بنے ہوئے نہیں جو کہ ایک قسم کا جو ہر ہر اس کے ارواح کی قدرتی
 مشین خواہ وہ کہیں ہوں یکساں ہوں۔ یہ پہلی اس کے ہر تمام ارواح
 اپنے ذاتی اوصاف کے بار میں یکساں ہیں خواہ وہ ان اوصاف کے اظہار کے
 بار میں ایک دوسرے سے کتنی ہی مختلف کیوں ہوں۔ چپے خاص ہونے کے
 اوصاف ہر حالت میں یکساں ہوتے ہیں خواہ ہم ہندوستان میں یا چین یا انگلستان
 میں سکون کیلین اہل طبع پر خاص ہر رنگ کے اوصاف بھی یکساں ہیں۔ اور جیسے
 ہونے کی قسموں کا اختلاف کہوٹ کی مختلف مقدار و ان کے مابین سے ہونا جو اس طرح
 ارواح کے اختلاف بھی کسی مختلف شے کے اس سے مختلف مقدار و ان میں ملنے سے پیدا
 ہوتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ جو ایک روح جان سکتی ہو وہ باقی سب پر اس بھی
 جان سکتی ہیں۔ اور یہ ایک سچا علمی اصول ہے جو کتنی ہی حکمون کی بنیاد ہو کیونکہ اگر مختلف ارواح
 کے لئے مختلف روح و علم کی قدر ہو تو تو ہر سون اور کاجون کا ہر شہر اور دیار میں
 ہرگز نہ تفریق ہوتی ہوتی۔

اب چونکہ جو بات ایک شخص کو معلوم ہوتی ہو وہ ہر شخص کو معلوم ہو سکتی ہو اس نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر شخص میں اُن سب باتوں کو کہ جنکو گذشتہ زمانہ میں کسی شخص نے جانا ہو اور اُن سب باتوں کو جو موجودہ زمانہ میں کسی شخص کو معلوم ہوں اور اُن سب باتوں کو بھی جنکو آئندہ زمانہ میں کبھی کوئی شخص جائیگا جاننے کی قدرتی قابلیت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر روح قدرتی طور سے ہمہ دان ہونیکی قابلیت رکھتی ہے گو کہ وہ واقعی علم جو اسکو کسی خاص وقت میں حاصل ہو بوجہ کسی علم اور عمدگی سمجھ کے روکنے والے سبب کے جو مادہ یا کوٹ کی شکل میں اسکے ساتھ ظاہر ہوا تا تک ہو کہ جسکا ہم تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرائین

ہمہ دانی کی صفت کے بارہ میں یہ خیال رکھنا چاہئے کہ ان الفاظ کا مفہوم پورا پورا گیان ہے۔ بعض مصنفوں کا خیال ہو کہ علم میں ایک ایسی چیز کے وجود سے جسکو وہ کچھ خوفزدہ آواز میں انجان (the Unknown) کہتے ہیں محدودیت پائی جاتی ہے لیکن یہ ایک مہمل بات ہے۔ واقعی دنیا میں انجان کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہم اُس بات کے پوچھنے کے مستحق ہیں کہ انجان کا ذکر کرنے میں آپ ایک ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جسکو آپ جانتے ہیں یا نہیں۔ اب اگر آپ اسکا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ ایک ایسی انجان چیز دنیا میں موجود ہو جسکو کبھی کوئی شخص نہیں جان پائیگا۔ تو میرے دوست آپکا یہ اقبال کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی چیز موجود ہو خود آپکے دعویٰ کی تکذیب کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو تو آپ کو میری نصیحت پر عمل کرنا چاہئے اور اُسکا تذکرہ چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ اُس صورت میں آپ بچوں کی طرح سے اُن چیزوں کا ذکر کرتے پائے جاتے ہیں کہ جن سے ذرا بھی آپکو واقفیت نہیں ہو اور جنکے وجود کے ماننے کے لئے کوئی بھی دلیل آپکے پاس نہیں ہے۔ اب آپکو صرف گریز یہاں پر ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارا انجان ایک مجموعہ بہت سے اوصاف کا مجموعہ ہے جس کو کبھی کوئی نہیں جائیگا۔ لیکن یہاں بھی آپ اپنی پہلی غلطی میں پڑے ہو۔ یہ کہیں کیا آپکے پاس

[illegible]

کہ اشیا کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے اور وہ اس اثر کے ذریعہ سے جانی جاتی ہیں اس وقت بھی کہ جب وہ جو اس قسم کے ذریعہ نہیں جانی جاسکتیں مثلاً اکاش (روح کا جسم) جو دکھائی نہیں دیتا ہے مگر اپنے اوصاف کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ پس یہ کہنا کہ ایک شے کبھی نہیں جانی جائیگی ایسا کہنے کے برابر ہے کہ وہ اس ماحدود مدت میں کہ جو ماضی و حال و مستقبل کا مفہوم ہے کبھی کسی دوسری چیز سے کسی قسم کا تعلق پیدا نہیں کرتی۔ لیکن یہ صرف انہیں چیزوں کے لئے ممکن ہے جو کائنات یعنی ہستی کی حدود کے باہر ہیں۔ پس جس چیز کا کبھی کسی دوسری چیز سے تعلق نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے وہ ضرور معدوم ہے۔

اسطور پر ہم اپنے پڑانے نتیجہ پر واپس آتے ہیں جسکے بموجب تمام چیزیں جانتے قابل ہیں اور جو روح کے جاننے کی قوت کو غیر معدود بتاتا ہے۔ پس ہر روح قدر تمامہ دان ہے اگر یہاں تک آپ نے میری تقریر کو سمجھ لیا ہے تو آپ اس بات کو اچھی طرح جان لینگے کہ مادہ پرستوں کا خیال جو ایک مادی ذرہ کے احساس میں ہے اور اک کو گھڑنا چاہتے ہیں کتنا باطل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عقل کی تیزی من کے دھندلا پن میلے پن اور سستی کے ہٹانے سے ہوتی ہے اور یہ میلے پن وغیرہ ایک سے زیادہ چیزوں کے ملنے سے پیدا ہونے والے مرکبات میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں کہ جہاں ایک شے دوسری شے کا واسطہ کو گندہ اور غراب کرتی ہے۔ لیکن مادی ذرہ میں مانے ہوئے اور اک کے ساتھ کوئی دھندلا کر نوا لا سبب نہیں لگا ہوا ہے کیونکہ ذرہ ایک مفرد غیر مرکب شے ہے۔ اس لئے اگر اور اک کو ذرہ کا وصف مانا جائے تو ذرہ میں رہنے والی روح کو تیز ترین فہم والا ہونا چاہئے یہ دلیل مادی ذروں کے اور اک کو بالکل جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ بھیجے کے اور اک کا خیال بھی روح کی سمجھ اور علم کی طاقتوں پر لحاظ کرتے ہوئے اس سے عمدہ نہیں ٹھہرتا اگر کوئی شخص اس امر پر ذرا گہر کر غور کرے گا کہ علم یعنی مشاہدہ تفتیش قسم بندی مقابلہ نتیجہ تعبیر تجویز وغیرہ وغیرہ اور حافظہ کا مفہوم کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں

تصویر و ن اور نقشون کا سوال اٹھا کرتا ہے انکا وجود ہی
 یہاں پر غیر ممکن ہے۔ یہ بھی صاف نہیں ہے کہ ہم
 تاریکی میں سے کس طریقہ پر روشنی اور اصلیت
 کی دنیا میں دوبارہ داخل ہو سکتے۔ ہم علوم
 طبی اور سوسائٹس میں پورا پورا ہوسہ رکھ کر تفقیش
 میں مصروف ہوتے ہیں اور فوراً بیرونی شے سے ایک
 نسون کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جہاں پر بیرونی شے کی
 بجائے ناٹیلون کی تبدیلیاں رہ جاتی ہیں جو سوائے
 اپنی ذات کے اور کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔
 بالآخر ہم کہو پڑی کی اندھیری کو ٹھٹھری میں اپنے تئیں پاؤں ہیں۔
 اب بیرونی شے بالکل غائب ہو گئی ہے اور علم ابی حاصل
 نہیں ہوا ہے۔ دنیا کو اصل ماننے والوں کے خیال سے
 ہی بیرونی اشیا کی آگاہی کا ذریعہ صرف ناٹیلون کی
 تبدیلیاں ہیں۔ لیکن ان تبدیلیوں کو بیرونی دنیا کے علم میں
 تبدیل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک مترجم قائم
 کریں جو ادون تبدیلیوں کے مفہوم کو سمجھ سکے۔ لیکن وہ مترجم
 ہی خود ایسا ہوگا کہ جو دنیا کا مفہوم اپنی ذات میں رکھتا ہو۔
 اور یہ تبدیلیاں یا علامات دراصل ایک قسم کی تحریک ہیں
 جو روح کے اندرونی گمان کا پرکاش کراتی ہیں۔
 چونکہ اتفاق رائے سے روح بیرونی دنیا سے صرف انہیں
 علامات (ناٹیلون کی تبدیلیوں) کے ذریعہ سے تعلق

ایک نام سے اور کسی سے اور الی اس کی نسبت زیادہ
 فریادیں سنائی دے رہی ہیں پھر زور دیا ہے کہ قبیح کے اصول
 ہی سے یہ نیند ہو رہی ہیں اور یہ کہ پیدا ہونے والا علم
 شدہ زمین میں کے نور آفت کا ہی انہماک ہے تمام تحریک
 سے قیید ہے جو اسے افعال کی طرف لے جاتے ہیں اور
 مگر یہی وہی سلسلہ میں آتا ہے ۔۔۔

اوپر دیکھتے ہیں خاص خاص جملوں پر در دینے کے لئے
 میں نے اس کے نیچے کوئی پہنچ دی ہیں۔ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام علم
 میں سے ہر ہر اجزا سے وہ نصیب ہوتا ہے اور ہر وقت ہر جگہ ہوتا ہے۔

اب یہ خود ہر کے لئے ہر ہر میں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جس کے
 نصیب چاہیے اور ایک ہی پیدا ہونا اس سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھیجا ہمیشہ قائم رہے
 وہی لئے نہیں ہے۔ جس کو وہ بنا ہوا ہے وہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔

آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں اور یہ بحث کے دائرہ کے اہل رہے کہ یہ بدلتے اور
 متغیر ہوتے ہیں جیسا کہ نصیب ایسی چیز دن کو پیدا کر سکتا ہے جو ایک لمحہ پہر سستی میں
 زمین دور وقتی ہی جلد ہی معدوم ہو جائیں جتنی جلد ہی کہ وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے

بھیجے سے پیدا ہوتے ہیں اور ایک لمحہ ایک نہی یا دو کے ہے کہ میں میں ایک ہی
 مجموعہ تحریرات آپ کسی مقام پر ایک لمحہ سے زائد نہیں ٹھہر سکتا۔ یا آپ اس کو
 تشبیہ و تمثیل کر گزروں۔ یہ سب چیز ہر وقت خود قائم رہنے والی نہیں ہیں۔ اب

آپ جانتے ہیں کہ کتنی تعلیم ہر کتنے برسوں کی محنت اور مشقت سے ایک کینٹ
 یا ٹو پن یا جوتے یا کپڑے یا کھانا یا کپڑے اور ابھی آپ نے پروفیسر باون
 صاحب کی کتاب سے سمجھ لیں کہ علم اور ناخواندگی کی تبدیلیوں کے ترجمہ کا کیا

مطلب ہے۔ اس میں آپ سے جو ان سب باتوں کو جانتے ہیں یہ دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ کوئی ایسا طریقہ جانتے ہیں یا کسی طرح سے قیاس کر سکتے ہیں کہ جس سے ادراک کی ایک بہاگتی ہوئی کرن کے من کا اندرونی ذخیرہ کل کا کل بے کم کماست فوراً ایک اسی قسم کی دوسری کرن پر جو اسکے پیچھے لگی ہوئی چلی آ رہی ہے اور جسکو پیچھے سے ایک اور اسی قسم کی کرن ڈھکیل رہی ہے منتقل ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کیا آپ اس امر کا بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ پیچیدہ عقلی کارروایاں کیونکر کمپنیشن تک بغیر رختہ و خلیل کے ان ٹوٹتے ہوئے ستاروں کے مانند جلد فانی ہونیوالے اور خود تعلیم پانیوالے عجیب المخلوق طفلان بھیجے کی مدد سے اور کسی قائم رہنے والی عقل کی عدم موجودگی میں جاری رہ سکتی ہیں۔ جھکو تو یہ کل کی کل گہڑنت معجزہ سی معلوم ہوتی ہے اور ہوجہ سے میں اسکو نظر انداز کرتا ہوں۔

تیسرا باب

سائنس

(مبدا)

تو بھیجے تہ ذرات کا ساتھ نہ رکھوں نہ چڑھتا ہے۔ ہاں اسکی وجہ اسطور پر ہے کہ وہ جب سوئے گی۔ نہائی مختلف قسم کی خواہشات جذبوں و دبستگیوں کی ایک طرف ہے۔ اور نیکی کو گراہ سے یا یوں کہو کہ تجربہ کے باعث بدلتی رہا کرتی ہے۔ یہ خواہشات و جذبہ بد فیرہ محض حرکت پیدا کر نیوالی قوتیں ہیں جنکے کام بچار کر نیکی طاقت سے اگر روکا جائے تو نہ کیا ہوا ہے تو وہ جیسا اپنے تئیں جسم میں حرکت پیدا کرتے اور اسسٹنٹ اٹھانے میں نہ رہتے کہیں سوائے اسوقت کے کہ جب کسی باعث سے ایسا کرنے سے محذور ہوں۔ تو بچار کے لئے جو ادویہ کہ دوسری قسم کا فعل ہے یہ ضروری ہے۔ اس دوا میں حرکت کی کمی ہو جائے کہ وہ کادھ ہو۔ دانشمندی کا مفہیم پس حیات کی خواہشات و دبستگیوں کی ندی کی دو کور و کنا ہے اور بچار کے معنی اس رو کو خود بخود دھار دھار دینے کے ہیں تاکہ نہ مانہ مانہ کی تجربہ میں سے سال کی دہری کے لئے کوئی اصول دستیاب ہو۔ یہ بات و تجربہ کی سمت کے ذرا بدل دینے سے حاصل ہوجاتی ہے۔ بعض وقت کے سال کے ساتھ نہ دور کرنے اور اسکے گذرتے ہوئے لمحہ پر ٹک جانے سے نہ شستہ کی طرف بندہ دل جوئے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ جانتا ہے کہ کھانکھ مسئلہ بنائی نشہ بردن یا فوٹو کے لکھوں کے تین سے کیونکہ تو بھیجے ہی ہیں اور نہ اسسٹنٹ اور نہ جسم میں کسی مقام پر کوئی تصویر خانہ یا فوٹو کی ابھرے کہ نہ شستہ کی یادداشت اسکی مکانی قوتوں کے ہاں ہوتی ہے جن سے اسر فوٹو شاہد بن سکتا ہے۔

اسلئے مشاہدہ کی صفات ہی سے یادداشت کی خاصیت کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن مشاہدہ تو وہ احساس علم ہے جو اشیاء کی خواہی تحریک کے اثر سے جو ہمارے ادراک پر پڑتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پس حافظہ ہی اصلی احساس کا دوبارہ بنانا ہے گو کہ اس دفعہ بیرونی کے بجائے اندرونی تحریک سے۔ وہ حصہ یا حصے جسم جو مشاہدہ میں متعلق ہوتے ہیں نازیوں کے جال و احساسی مقامات دماغ میں جہاں کہ روح کی قوت احساس بہت تیز ہوتی ہے۔ ان احساسی مقامات دماغ کے ہماری سمجھ کے متعلق دو قسم کے کام ہیں۔ (۱) وہ مشاہدہ میں بیرونی تحریک کو روح تک پہنچاتے ہیں اور (۲) یادداشت میں وہ روح کی اغراض کے لئے اندرونی تحریک کو احساس ختمہ کے احساس کا جامہ پہناتے ہیں تاکہ حافظہ مشاہدہ کی نقل کر کے اسکو دوہرا سکے۔ چونکہ یاد کے ہوئے گزشتہ واقعات فوٹو یا تصاویر نہیں ہیں اسلئے جب تک کہ وہ کسی اندرونی یا بیرونی احساس میں حلون نہ کر لیوں جسم نہیں بن سکتے۔ اس باعث سے اگر انکو کوئی ایسا احساسی جسم طول کر سکے لئے نہیں لگتا ہے تو وہ مشاہدہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دماغ کے احساسی مقامات کے زخم کا کام فقط اتنا ہی ہے کہ مشاہدہ میں وہ بیرونی تحریک کو کاٹ دیتا ہے اور یادداشت میں اندرونی کو۔ وہ اور کسی طور پر روح پر اثر نہیں ڈالتا اور نہ روح کے وجود کو ہی کسی اور طریق سے کم کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ حافظہ کہاں پر رہتا ہے تو میں یہ جواب دوں گا کہ آپ اسکو من کی اس مخفی قوت میں جسکو توجہ کہتے ہیں ڈھونڈیں۔ حیات کی محرک روح کا ذکر کیا جا چکا ہے ہمارے گزشتہ تجربہ سے لہی ہوئی ہے جو اسکی تبدیلیوں کی صورت میں اُن میں موجود ہے اور اس کا سرا تو چہ ہے جو کبھی ایک اور کبھی دوسری گمان یا کرم اندری سے جڑوتا رہتا ہے۔ توجہ کے تیز کنجیاؤ یا تانڈو کیوچہ سے من حال میں لگا رہتا ہے اور یہی اسی کنجیاؤ کے باعث سے ہے کہ جب من ایک اندری ہی جڑا ہوتا ہے

اور دوسری اندرون کی فضا میں پھیل جاتی ہے۔ چنانچہ جب یہ فضا بڑھتی ہے
 اس کے ذریعہ قوت کشی متحرک ہو کر وقت یا سال قبل ہو جاتا ہے اور مدد
 و حرارت و قوت و حرکت و نور میں کمی ہوتی ہے۔ یہ طبیعتیں اور حرارت و حرکیات و مقامات و جہے
 ان کے واسطے یا دراشت میں جان دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دن کہتا ہے یا رات کہتا ہے
 یا گرمی و حرکت و حرارت من کے اندر سے آتی ہیں اور مشاہد میں ہوتی ہے۔ دو دن
 اور دو رات میں بھیجے کے مقامات میں جامہ احساس پیدا کرتے ہیں یہ کہ پہلے کہا گیا ہے۔
 ملاحظہ کیجئے۔ ان پس اور قسم کی ہونی پائین یا تو وہ مخصوص مخصوص چیزوں یا حرکات کے
 قبول کرنے میں قاصر رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نتیجے کے مقامات کے زمرہ میں طبیعتوں و حرکات کے
 احساس میں جامہ سے محروم رہنے کیلئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملاحظہ کا مادہ سے
 مطلق تعلق ہی نہیں ہے۔

یہ خیال کہ ملاحظہ اور ادراک میں کوئی تعلق نہیں ہے اتنا ہی اہل ہل ہو گا جتنا یہ کہنا کہ ملاحظہ
 بعض مادی و مادی کی پیداوار ہے۔ تمام سنسکار و ملاحظہ کی اندرونی علامات یا نقوش
 مادی ہی سے پیدا ہوتے ہیں جو ان کے سوا اور باقی احساس کے ذریعہ بنتے ہیں۔ اندریوں سے
 برابر بیرونی حرکات کی نزدیکی و نکرانہ کن ہیں اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
 اگر ان حرکات کے طبع و ادراک ایک ہی ذریعہ یا دراشت کے نتیجے میں کام میں آوے
 البتہ تعجب اس میں ہو گا کہ سنسکار و ادراک کو بالکل ہی غیر مادی کہا جاوے۔ جیسا میں نے
 کی دقت تالیف میں کہا ہے ملاحظہ ایک قوت ہے جو نہ مادی ہے نہ روح میں اور نہ غافل
 مادہ ہی میں ہو سکتا ہے بلکہ اس روح میں ہوتا ہے جو مادہ کے میل سے ناپاک
 حالت میں ہوتی ہے کیونکہ غافل۔ روح ہمہ دان ہوتی ہے جو ملاحظہ میں محدود و قوتنا
 کے تحت ہے۔ مادہ غیر ادراک کے ہے و اس وجہ سے یا دراشت سے محروم ہے۔
 اس میں روح کے بعض اور اہم گھون کی اہم شواہد ہونگے۔ یہ امر آپ میں سے

ہوتوں کے خیال میں آیا ہو گا کہ ہماری تحقیقات سے ادراک کے جوہر کا دوامی یعنی
غیر فانی ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ساخت میں بغیر اجزاء کے اور اکہند ہے
اور اسوجہ سے غارت ہونے کے ناقابل اور موت کا مخالف ہے۔ وہ ہی
دلیل کہ جس سے مادہ کا چوٹے سے چوٹا ٹکڑہ دوامی ثابت ہوتا ہے روح کے
دوام کو بھی ثابت کرتی ہے کیونکہ جس کے حصہ یا خرد ہی نہیں ہیں جو ٹوٹ سکیں
وہ لازمی طور سے غارت اور فنا ہونے سے محفوظ ہے۔ روح اسکے اپنی ذات میں
لافانی ہی ہے۔

روح کی دیگر صفوں میں سے وہ صفت جس کے لحاظ سے اس کے اصلی
سروپ پر بیان اور غور کرینگے خوشی یا آئندہ ہے جسکو ہم سب کسی نہ کسی طریق پر
اپنی ارد گرد کی چیزوں سے حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے
باہر دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جو خوشی کہلا سکے بلاشبہ قدرت میں اشیاء
اور واقعات ہیں لیکن اشیاء اور واقعات کی خاصیت میں خوشی کا ذخیرہ ہونا
نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تو فرزند کے تولد ہو نیکی خوشیاں مناتا ہے
لیکن ایک دوسرا شخص اسی بچہ کے پیدا ہونے سے رنج و ماتم میں مبتلا ہے کیونکہ
اس بچہ نے پیدا ہو کر اسکو پہلے شخص کی دولت سے جس کو لالہ می کی حالت میں
وہ رونے والا پاتا ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا ہے۔ بچہ باوجود اسکے صرف ایک امر
یا واقعہ ہے اور بذات خود نہ خوشی نہ بد قسمتی ہی ہے۔ ایسی ہی حالت اور چیزوں کی
جی ہے۔ مثلاً بان جو ہندوستانی ذالکھ کو کتنا خوشگوار معلوم ہوتا ہے اگر برون کو
بد ذالکھ محسوس ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر میرے باہر کسی چیز میں خوشی ہوتی
تو وہ مجھے تک میرے واسطے کے ذریعہ ہی سے پہنچ سکتی تھی لیکن میں تو انکے
ذریعہ صرف مادہ کے ذریعہ کو ہی آتے ہوئے دیکھتا ہوں کہیں خوشی یا آئندہ کو نہیں

۱۔ حضور پرور تھے مہینہ ہوا کہ خوشی کے احساس روح کے جو ہر کی
خوشی کے یہ پیریاں تھیں ہوا سائیں ہوا دل اسباب اندرونی سن کی شریک تھے
پیدا ہوتی ہیں اور ان کے احساس کی طرح کی ترکیب دہندہ لیاں ہیں۔

مکتبہ بنگلہ دہلی، عنوان یعنی قافیہ میں۔ میں میں سے آخر از کر یعنی دیکھ
میں بنگلہ سے چری ہوئی دنیا میں جس کا نام کسی نے ملکیت ہزاروں طریق سے افسوس لگا
مگر نہ دیکھا۔ یہ جاننا کہ ان کی نسبت میں اکثریت پا یا جاتا ہے کیونکہ ہزاروں اسکا مکتبہ ہی
جو یہاں مٹا ہے وہاں تھے۔ دوسرا اور پریشانی سے حاصل ہوتا ہے اور اپنی ماحصل
ہونے کی۔ بعد کی حالتوں میں دونوں ہی میں اتنا تکلیف دہ کہ یہ کہنا کہ وہ تکلیف میں
ایدا ہوتا ہے اور افسوس میں غم ہوتا ہے کچھ مبالغہ نہیں ہے۔

خوش قسمتی سے ایک اور قسم کا آئندہ جو حاصل ہو سکتا ہے مگر اس سے ہم
قریباً قریب بالکل ہی ناواقف ہیں۔ یہ آئندہ عملی خوشی کی پہلک ہے جس کا
مضمون انگریزی لفظ *Progressive* کو نقلی معنی کے مطابق روح میں اس قدر
آزادی کی لطافت کا محسوس ہونا ہے جو اس حالت سے کہ وہ روح کی خاص
صفت ہے بعد پورے طور سے حاصل ہو سکے منتقل نہ ہونے والی دولت کی طرح
امنی ملک ہو جاتی ہے۔ ہم سب اس خوشی اور آزادی کے ہنگام کے احساس
سے ہر روز سی مرضی پر پڑے ہوئے کسی بوجھ یا فرض کے برطون ہو جاتے ہیں
جو حاصل ہوتا ہے کم دیشیں واقف ہیں۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی کے امتحان
کے پاس ہونے سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آئندہ کا احساس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟
یہ ظاہر ہے کہ یہ خوشی دنیا کی لذات سے پیدا ہونے والی خوشی کی مانند
نہیں ہے کیونکہ وہ تو دنیا کی اشتیاء اور عواصغہ کے عملی یا خیالی طور سے
لطف سے پیدا ہوتی ہے۔ امتحان کے پاس ہونے سے جو خوشی ہوتی ہے اس میں

روح کا کسی بیرونی شے سے ملنا یا جڑنا نہیں پایا جاتا ہے گو کہ نگاہ ایک گلابی کاغذ کے ٹکڑہ پر جس پر تار کی خبر امتحان کی کامیابی کی لکھی ہوئی ہے البتہ پڑی ہے۔

غور سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو اس کاغذ کا نہ اسکے گلابی رنگ کا اور نہ اسکی عبارت کا ہی کچھ تعلق اس خوشی سے ہے جو اسکے پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے اس بظہار اتفاق نہ کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس خبر کے الفاظ کو ادس ہی یا ویسے ہی کاغذ پر لکھ لیویں اور ادنکو حسبِ دلخواہ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں۔ اس سے آپ کو یقین ہو جاوے گا کہ اس مضمون یا کاغذ میں جس پر کہ وہ لکھا ہوا ہے کوئی خوشی پیدا کرنے کی صفت نہیں ہے۔ برعکس اسکے غور سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ آئندہ کی جہلک اندر ہی سے پیدا ہوتی ہے جس کا موقع تار کی خبر ہوتی ہے مگر کارن (علت) نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے موقع پر اگر خبر کو سچا باور کیا جاوے تو اس سے پریشانی اور آفتوں کا بوجھ جس سے روح دبئی ہوئی ہے کچھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اسکے ہلکا ہونے سے ایک حد تک روح کی اصلی خاصیت اپنا اظہار کر پاتی ہے۔ پس یہ ظاہر ہے کہ باہر کی چیزوں کی جھسکی روح کے قدرتی آئندہ کا باعث نہیں ہے بلکہ کسی رکاوٹ یا اندرونی ڈاٹ کا ٹکڑا لٹا ہوا ہے جس کے ہٹ جانے سے اندرونی لہر منل چلنے والی شراب کے کہ بوتل کے اندر ہی سے جھلکتی ہوئی نکلتی ہے۔ آئندہ آتی ہے دنیا کی لذات سے پیدا ہونے والی خوشی کی مثال بیان پر بے سود ہے کیونکہ درآن حالیکہ جب اصلی آئندہ ایک قسم کے بوجھ یا قید سے رہائی پانے پر آزادی کا احساس ہے لذات دنیا سے پیدا ہونے والی خوشی جو اس قسم سے اشیاء کے اصلی یا خیالی طور پر ملنے و جڑنے سے پیدا ہوتی ہے اور آزادی کے خیال کو بالکل مبرا ہے۔

یہ چیز خود سے معلوم ہو کہ اگر وہ کسی کے احساس سے پیدا ہو سکے
تو نہ تو اس کی خوشی کی طرح ایک لمحہ بھی قائم رہے نہ وہ نہیں ہو گا۔ سب
بے سوخت تک قائم رہتا۔ یہ یقین رکھو اور تیرا یا بندہ روح پروردگار کی
طاقت سے یہ سب تک وہ کہہ نہ پائے گی کسی اور شکل میں نازل نہ ہو۔

یہ ہیں وہ چیزیں کہ ایک سے زیادہ فرائض یا مشغولوں کا مایا ہونے سے
ہمارے قلوب کی گواہی دے رہے ہیں اور خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے ایسا
پہننے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ جتنا آزادی کا احساس زیادہ ہو گا اتنی ہی آندگی
بہتر ہو گا۔ بڑھ چکی ہیں سب قسم کی قیدوں فرائض اور مشغولوں سے قلبی آزادی کا
حاصل ہونا سب سے کم نہیں۔ کم ہونے والے اور کہیں نہ پہنچنے والے وہ جس کے
دروازے روحانی آندگی کا باعث بن گئے ہیں۔ یہ سب قیچے لگائے ہیں کہ روح بذات خود
آندہ اور گھبراہٹ سے آزاد ہو سکے۔ آندگی کا سوتہ کہیں خشک نہیں ہو سکتا ہے۔
آندگی کا باعث ہے کہ وہ خوشی جو ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے خود ہماری ہی
ذات کی صفت ہو سکتی ہے کیونکہ آتما جیسے اکہند اور مفرد جو ہر کے خلق میں انظر
اندر سے مطلق اور یکہ جو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس پر وہ کہ جو ہر اور اس کی قدرتی غامضیت
ایک اور صفت روحانی ہوتے ہیں اس لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ آندہ جو آتما کی صفت ہے
ایکسا دوسرا نہ ہو۔ اس لئے کہ اس کے اسباب کے غارت ہونے پر
حاصل ہونے کے بعد کبھی کم ہو سکے۔

اب ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ غائبیات اور جذبات کے کم ہونے پر
ہم کی وجہ سے من کے شائق اور امن غارت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر شخص خوش ہوتا ہے
نہ کہ وہ کہہ سکے کہ وہ میں بہت کمنا ہے کہ وہ آتما سے بیرونی اسباب سے پیدا ہوتی ہیں
اور اس وجہ سے ہماری زندگی کی ناشواں لینے والی حائضہ ہیں۔ اگر اسے برکتیں

ہوتا یعنی دکہ اور تکلیف ہمارے وجود کی صفات ہوتیں تو وہ ہماری آتما میں
ہماری خواہشات اور جذبات کے ہلکا اور تند پڑ جانے پر پیدا ہوتیں کیونکہ جو شے
کسی چیز کی قدرتی صفت ہے وہ خود بخود بلا سبب کے ہی اپنے رد کرنے والے
کارنوں (اسباب) کے مٹ جانے پر پیدا ہو جاتی ہے۔ رنج اور مصیبت
دونوں بیرونی اسباب سے جو مختصر طور سے مفصلہ ذیل دو اقسام کے ہیں پیدا ہوتے ہیں
اول۔ انشٹ بنجوگ یعنی ملاپ ایسی چیز سے جو مرغوب طبع نہیں ہے۔ دوسرے
انشٹ دیوگ یعنی علیحدگی ایسی چیز سے جو مرغوب طبع اور خوشگوار ہے۔

دکھ اور مصیبت کسی حالت میں اس وقت نہیں پیدا ہوتے جب ہم اپنی ذات
میں قائم ہوں یعنی ان اسباب میں سے ایک یا دوسرے کے وسیلہ کے بغیر۔ حقیقت
جہاں تک کہ جہانی تکلیف کا تعلق ہے وہ طبعی حرکات و مختلف قسم کی اشیاء و
عناصر کے باہمی کیمیائی فعل کا جو جسم میں ہوتا رہتا ہے اثر ہے نہ کہ روح کے اندر سے
کوئی خود بخود پیدا ہونے والی شے۔

مذکورہ بالا تقریب سے ہم یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ روح بذات خود خوشی کا خزانہ
ہے جسکو کہ وہ بیرونی اشیاء سے حاصل کرنے میں بے سود کو شان ہے۔

پھر یہ کیا وجہ ہے کہ روح اپنی قدرتی خوشی کا ہمیشہ اندہ ہونے کی سکتی ہے۔
اس اہم سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری غلطیوں اور توہمات کی وجہ سے
ہماری آتما کی اصلی صفات زایل ہو گئی ہیں۔

جس حد تک کہ ان جہالتوں اور توہمات یا نشوون کی ہماری روح میں کمی ہوتی ہے
اسی حد تک روح کے اصلی اوصاف نمایاں ہوتے ہیں۔ واقعی روح پورن اشد اور
ہمہ دانی کا اندھ ہونے لگی جبکہ وہ قوانین جو اس وقت ان صفات کو رد سے ہوئے ہیں
بالکل غارت ہو جا دیں گی۔ اور حیات ابدی بھی روح کے ان دشمنوں پر فتح پانے والے

۱۰۔ جو کہ وہ دین سکھ اور عبادت بدیہی کا سو فی قریہ دینا اسکو تودنہ اختیار
 دینا ہے جو کہ وہ دلی ذات کے تعلق میں ہی سب سے بڑے اور سب سے پائے گئے ہیں
 اس سے پہلے مقدس کے اس نام کی کہ وہ وہ پتہ جسکو سہارون نے روک دیا کہ وہ
 سترتا ہے وہ اسے وہ روکے ہوئے ہوئے اس وقت ۱۲۲۰ء کی ذیل باب اولہ بیت اولہ
 وہ جو ہی تائیہ ہوتی ہے وہ واقعی وہ ہی اتحاد روح جسکو سہارون فلسفہ مادہ نے
 خارج کر دیا تھا یہ فلسفہ کی علامت کا سراج ثابت ہوتا ہے جس میں کل خدا کے
 دھات و گہات پائے جاتے ہیں۔ یہ مہفات ایسی روح کو اس وقت جو جو
 اصل میں رہا وہ انما ہوتا ہے۔ ایسی قوتوں کے جو ہر روح کو ناپاک اور
 کمزور بنائے ہوئے ہیں رکھو ہو۔ سب اور جب تک کہ پاکی اور کمزوری کے وہ
 اسباب دفع نہ ہو جائیں اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکیگا۔

جیسا کہ چین مست کی کرم فلاسفی کے بارہ میں (دیکھو اندرین قلوبو فیکل ریوکیو
 پندرہ مئی ۱۵۸۴ء) کہا گیا ہے روح ایک بار بار جنم لینے والی شے ہے جو روان
 حاصل کرنے تک ایک جنم سے دوسرے میں برابر بولتا کرتی ہے۔ یہ اس امر سے
 حیاں ہے کہ روح حقیقتاً غیر فانی ہے۔ پس اسکی پہلی سوانح عمری کا ہونا ضروری ہے
 خواہ وہ وہ وہ جنم میں اپنے پہلے حالات سے کتنی ہی بے خبر ہوں نہ ہو۔ حافظہ کی
 خاصیت اور اسکے روح کا خون کا اور نیز اس طریقہ کا جس سے سابق احوال معلوم
 ہو سکے ان سب کا ذکر کی ادنیٰ تا لچ میں کیا گیا ہے جہاں آپ
 اسکو دیکھیں۔ لیکن جب کہ چند ہی صفحہ تک اور یادداشت میں نہیں آتے ہیں تو ایسے
 نامی کے احوال کا جسکے بعد بڑے بڑے جنم حزن کے نام ہوئے ہیں یاد نہ آئے۔ کون کون
 کی بات ہو سکتی ہے۔ اپنی ذات میں واقعی روح اس تمام لامتناہی میں

جسکو ماضی کہتے ہیں بالضرور موجود رہی ہوگی جیسے کہ وہ آئندہ قائم رہے گی۔
 لیکن گزشتہ زمانہ میں روح بطور خالص نور کے کہی نہیں رہی ہوگی۔
 کیونکہ خالص نور ہو جانے کے بعد وہ پیر کہی آواگون کے چکر میں نہیں گر سکتی۔
 اسکی وجہ یہ ہے کہ روح اپنی شذدہ (پاک) حالت میں ہمہ دان سب کچھ دیکھنے والی
 بے اندازہ خوشی کی ہونگے والی اور تمام صفات الہی کا خزانہ ہو چکا کسی قسم کے خارج
 کار تون (اسباب) کے نہ ہونیکے باعث پورا پورا اظہار اسکی ذات میں ہونا لازم ہوگا
 ایسے کامل جیو کا ایک مادی شریہ (جسم) میں حلول کرنے کے لئے اپنے اعلیٰ مقام سے
 گرنے اور اسطور پر اپنی تکمیل کو مختلف صورتوں میں محدود کرنے کا خیال ایک ایسی
 لغو بات ہے کہ اسکو عقل ایک لمحہ بہر کے لئے بھی نہیں مان سکتی ہے۔ اس سے
 یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس جسم سے پہلے گزشتہ زمانہ میں روح کہی کمالیت کے
 درجہ کو نہیں پہنچی تھی اور یہ بھی ظاہر ہے کہ روحوں کے مختلف حالات میں پیدا
 ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایسی کوئی قوت یا قوتیں ہوں کہ جو انکو مختلف قسم کی
 رحمن میں کیچ کر لیجا سکیں۔ لیکن ایسی قوت کا جو روح کو کیچ کر ایک جسم سے دوسرے جسم میں
 لیجائے ہم کس طور پر خیال کریں اگر اسطور پر نہیں کہ وہ کسی قسم کے مادہ کا فعل ہو۔
 پس یہ ظاہر ہے کہ کسی جسم میں مجسم ہونے کے قبل روح کے ساتھ مادہ کے
 لگاؤ کا ہونا ضروری ہے۔

تب یہ مادہ کے لگاؤ کا اثر ہے جو جانداروں کی ان تمام حالتوں کا ذمہ دار
 ہے جو ایک پاک روح میں نہیں ہوتیں۔ کیونکہ مختلف جوہروں یا عنصر وں کے
 آپس میں ملکر ایک ہو جانے کا نتیجہ انکے اصلی اوصاف کا محدود ہو جانا یا دب جانا
 ہی ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کہ قدرتاؤ دو قسم کی ہوا میں ہیں
 لیکن جب ملکر ایک ہو جاتی ہیں تو انکی ہوائی خاصیت محدود ہو کر پانی کی شکل میں تبدیل

اور ان چیزوں کے اختیار کرنے میں خارج ہوتے ہیں جنگو ہم مفید اور اچھا جانتے ہیں اور نیز چند چوٹے چوٹے نقائص جیسے ہنسی - دلبستگی وغیرہ اور بعض جسمانی عادات و خاصیت ہی جو اپنے کو قابو میں لانے میں نکل جاتے ہیں۔ یہ سب موہنی کرم کہلاتے ہیں۔ اسکی دو قسمیں ہیں درشن موہنی جنکے ہوتے ہوئے صحیح اعتقاد حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور چار تر موہنی جو صحیح اعتقاد کو تو حاصل ہو جانے دیتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ انکے علاوہ ایک قسم کی اور بھی قوت ہے جو نیک اور مرغوب دل کام کو نہیں ہونے دیتی اور جو عام طور پر ہمارے ارادوں کے پورا ہونے میں خارج ہوتی ہے۔ اس کا نام انترائے ہے۔ یہ قوتیں ہیں جو ہماری روح کی قدرتی پرماتماہن کی صفات مثلاً ہمہ دانی وغیرہ کے حاصل ہونے میں خارج ہوتی ہیں۔ پس یہ نتیجہ عیاں ہے کہ خارج ہونے والی قوتوں کے ناش ہونے پر روح کی اصلی قدرتی صفات اور پرماتماہن کی فضیلتیں فوراً حاصل ہو جاتی ہیں کیونکہ پہلے تو سب دراصل آتماہی میں موجود ہیں کین باہر سے ہٹوڑے ہی حاصل کرنی ہیں۔ مذہب کا دعویٰ ہے کہ وہ وہ طریقہ ہے جو روح کو پرماتماہن کا کمال حاصل کر دیتا ہے۔ اس مذہب کا وہ روح کے اصلی اوصاف اور خاصیتوں کے اور ان اوصاف اور خاصیتوں کے خارج ہونے والی قوتوں اور ان خارج ہونے والی قوتوں کے غارت کرنے والے اسباب کے علم سے حاصل کرتا ہے۔ مجھے اس کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب تحقیقات نہایت احتیاط کے ساتھ سائنس کے طریق پر بڑی غور و فکر سے کرنی پڑتی ہے کیونکہ سائنس ہی کے اوپر فوری یقینی اور کبھی نہ بدلنے والے اثر پیدا کرنے کے لئے بہرہ کیا جاسکتا ہے۔ پس مذہب کی تعریف یوں کہ نامناسب ہے کہ وہ آئندہ کے

(آسرو) اور جن کے ملنے سے خارج قوتیں بنتی ہیں (بندھ) قید محدودیت میں ہے۔ آسرو کا کرنا (سموڑ) اور موجودہ خارج قوتوں کا توڑنا (زیرِ جبر) باعثِ نجات (موکش) ہیں جسکے حاصل ہونے پر روح پورن پر تائبان جاتی ہے۔ سب قسم کے اخلاق اور فرائض اور نیکی اور بدی کا غمروہ واقعی میں تیسرے اور چوتھے تئوں میں شامل ہیں۔ لیکن اگر انکو علیحدہ گنا جاوے تو سات تئوں کے ساتھ ملنے سے نو (۹ = ۲ + ۷) پدارتہ (مضامین) کہلاتے ہیں جنکو ارکانِ سائنس خوشی ہی کہہ سکتے ہیں۔

لفظِ نجات کا مذہبی مفہوم پورے طور سے سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ تیسرے اور چوتھے تئوں یعنی آسرو اور بندھ کو اچھی طرح جان لیں۔ آسرو کا مطلب روح اور مادہ کا ایکجا ہونا ہے اور اسکا قاعدہ اسطور پر ہے کہ مجسمِ آتما کے تمام افعال کے ساتھ خواہ وہ جسمانی ہوں یا من یا قوت گویائی سے تعلق رکھتے ہوں ایک قسم کا لطیف مادہ آتما کی طرف بہا کرتا ہے۔ لطیف پرماتوں کی ہمیشہ جاری رہنے والی لہریں یا ندیاں برابر اندریوں سے ٹکراتی ہیں جنکو کہ اندریان اور روح تک پہنچانے میں برابر مصروف رہتی ہیں۔ خواہ میں کسی چیز کو دیکھوں یا سنوں یا سونگھوں یا کہاؤں یا چھوؤں ہر حالت میں میں حسِ احساسی مادہ کی ایک مقدار اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ اور جبکہ میں باہر سے بیرونی پار کو چھو کر من کے اندر رہی اپنے کو بند کر لیتا ہوں تب ہی احساس برابر ہوتے رہتے ہیں۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ روح کا تعلق بھیجے کے احساسی مقامات سے برابر جاری رہتا ہے۔ اگر میں بولتا ہوں تو مجھے اپنی آواز کے سننے کا احساس ہوتا ہے اور ان اعضاء کی حرکات کا علم ہوتا ہے کہ جو الفاظ کے بننے میں استعمال میں آتے ہیں۔ یہاں ہی احساس کی ساگر (مصلح) کی آمد برابر جاری رہتی ہے۔ اندریوں میں مداخلت

یہ سید میرزا قزوینی نے کہا تھا کہ اگر ہم کہنے میں نہ بند ہوتے ہیں اور نہ کہیں
تو ہر چیز کے لئے وقت نہ ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی سب سے زیادہ بات کر لیا کرتے ہیں اور
وقت کی کمی ہے۔ ایک بڑی حد تک اس لیے وقت کی کمی ہوتی ہے لیکن کہاں کی
ساتھ۔ بات کی بات تو اس کی قابل ترسم ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے درود
کے سوا اور کوئی شے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ سید میرزا قزوینی۔

یہ کافر بے ایمان اس کا ہے جو ہمارا امیر اتھو ہے۔ بندہ کا قاصدہ
اس کے لئے دینے سے اندیشہ نہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ احساس
ہمیشہ یہ دہائی ہے کہ ایک بروہم ابھی دیکھ چکے ہیں براہِ باری رہتی ہے نہیں ہوتا ہے
اور اس وقت کہیں اور لگا ہوا ہو تو واقعی زبان پر دیکھتے ہوئے لڑکا کا ذائقہ
نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت کان راک کے لئے بہرہ ہوتا ہے۔ تاک
ہوئے نئے بچان ہوتی ہے اور وقت لاس چونے کے احساس کے لئے۔
احساس کا ایسا قائلہ معلوم ہوتا ہے کہ سن کا اثر سوائے اس اندری کے
کو جس کی طرف وہ ایک وقت میں لگا ہوتا ہے اور سبب اندریوں کے
جو باہر کے مارتے کے طور پر پڑتا ہے۔ برعکس اس کے منہ اور کمر اور احساس
من کی توجہ سے ہزاروں مارتے جاتے ہیں۔ زبان پر دیکھتے ہوئے لقمہ کے
اس وقت جبکہ من کسی اور طرف لگا ہوا ہے ذائقہ نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ
وہ کسی نئی چیز میں اور راک (۱) میں مبتلا ہے۔ یہ سبب اس کا باعث
نہیں ہوتا ہے۔ ذائقہ کا ایسی فلسفہ ایسا بتاتا ہے کہ جس حالت میں کہ
کھانے کا چیز تھوڑے وقت میں سے ہو کر معدہ میں پہنچ جاتا ہے اس کے
ذائقہ کے کچھ ہی وقت میں ذائقہ دانی رنگوں اور گھٹنوں میں ہو کر وضع
تھک پہنچے ہیں۔ اور اس سے غلو ہو کر اس کی حالت میں ایک قسم کی کمیابی

تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کا نام *consciousness* (دور اک کی حالت) ہے۔ اسکو روح محسوس کرتی ہے اور وہ ہی جدید حالت اور اک ذائقہ کا احساس ہے۔ لیکن یہ ذائقہ کے ذرے دونوں حالتوں میں موجود ہوتے ہیں خواہ روح انکی طرف متوجہ ہو یا نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ روح سے اسوقت تک مخلوط نہیں ہوتے جب تک کہ دروازہ کھلا ہوا نہ ہو اور توجہ انکو اپنی مالکہ کے پاس نہ پہنچا دے۔ لیکن توجہ سے مراد ہمیشہ دلچسپی سے ہے خواہ وہ محض واقفیت حاصل کرنے کی غرض کا اظہار کرے یا ہم بغل ہونے کی نہایت پر جوش خواہش کا۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح اور مادہ کا اختلاط صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب روح پر کسی قسم کی خواہش کا غلبہ ہو یعنی جب وہ بیرونی اشیاء سے ہمبغل ہونے کی رغبت رکھتی ہو اس سے روح اور مادہ کے اختلاط کا دوسرا قانون یا قاعدہ حاصل ہوتا ہے جو اس طور پر کہا جاسکتا ہے کہ روح اور مادہ کا اختلاط اسوقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ روح خواہش کی وجہ سے پہلے کمزور نہ ہو گئی ہو۔ ناپاکی کی حالت میں روح کا اقتیاز بہت کم ہو جاتا ہے اور ارادہ قریب قریب معدوم۔ سب سے بری حالتوں میں وہ بیرونی "مسافروں" (اشیاء) کی خاصیت ہی نہیں بچھ مکتی ہے جو نویں غول ڈریکولا کی مانند پہلی مرتبہ تودعو کئے جانے کے محتاج ہیں لیکن بعد میں وہ اپنی میزبان میں اتنی طاقت ہی نہیں چوڑتے کہ وہ پھر انکو روک سکے۔ اب ہم اس امر کو بھیجہ سکتے ہیں کہ جین سید ہانت میں ان روح اور مادہ کے ملنے سے پیدا ہونے والی حارج قوتوں کو کم پر کرتی کے نام سے کیوں نامزد کیا ہے۔ چونکہ انکی ابتدا روح کی خواہش پر مبنی ہے جو روح کا فعل ہے اسلئے وہ کم (= فعل) کا اظہار کرتی ہیں اور بوجہ زبردست قوت ہونے کے پر کرتی (= قوت)

خبر دست نامور فتح محمد

روح اور نور سے جو ہے جو کتب نوران شرعیہ میں گزرتا ہے
 جس طرح کہ یہ نورانی جسم روحانی حیثیتوں کا باعث ہے اور ایک
 اور انجیل جسم سے متعلق ہے جس طرح کہ نورانی روح کے تحت پائیکہ و قسطن
 قسطنیہ نورانی ہے۔ یہ نورانی حیثیت جسم ایک قسم کے برقی یا مقناطیسی مادہ کا ہونا ہوتا ہے
 اور یہ نورانی جسم حیثیت نوران شرعیہ اور ہر روحانی حیثیت جسم (مستطیل شرعیہ)
 میں جسمانی نورانی ہے۔ اور درمیانی ہوتا ہے۔ کارمان شرعیہ کی شکل و ساخت میں
 یہ نورانیوں کے پکڑ میں تبدیل ہوتا ہے یعنی نورانی اور روح کے ہمیشہ سے پکڑ میں
 ایک ہوتا ہے جس کی پکڑ اور انقلاب ہوا غرضی کی طرح طبع کی حالتیں سب اسی کارمان
 شرعیہ کے اندر روحانی اسباب اور قوتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر موت کے
 واقع ہوتے ہی روح جس شرعیہ کی ذر دست مقناطیسی قوتوں کے باعث ایک
 نئے جسم میں پہنچ جاتی ہے اور فوراً اسی زبان پر اسکے کارمان شرعیہ کی موجودہ
 قوتیں اسکے لئے درمیان میں جسم بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اس طور پر
 جسم کی درازی، عقدانے جسمانی کی ساخت و دنیاوی مرتبہ جو فی الواقع
 عقائد ان پیدائش برہمنی پر ہے روح کی گذشتہ زندگی کے افعال سے
 سید سے سید کے طور سے پیدا ہونے والے نتائج ہیں۔ اور یہاں اپنی
 کوتاہیوں، نقائص اور بد صورتی کے لئے ایک ایسی ذات کو جس کو ہم نیکی، بزرگی
 اور کمال کے اعلیٰ ترین انبار کے طور پر کشت کرنے کے لئے طیارہ میں لازم گردانا
 ہو سکے اور افعال ہے۔

پس کارمان شرعیہ نئے جنموں کا بیج ہے۔ جبکہ نہ ہونے سے روح کے لئے
 جسم میں جسم ہونا ممکن ہے۔ کیونکہ جو روح کہ مادہ کے مرکزہ کرنے والے

لگاؤ سے آزاد ہے وہ خود واقعی خدا ہے اور قدرت میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو ایک واقعی خدا کو قید اور آواگون کے چکروں میں پھیر کر لا ڈالے۔ اس ہی معنی میں شدھ روح (پر ماتم) کو سروشکتی مان کہا جاتا ہے کیونکہ نروان کے مبارک مقام کے باہر کم سب جگہ حاوی ہے حتیٰ کہ چڑے سے بڑے اندر (دیولوک کے راجہ) دیو (بہشت کے باشندہ) اسر (جنیث یا خباثت) اور انسان سب اس کے مقابلہ میں پست ہیں۔ قدرت میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ نروان چھتر میں مقیم پر ماتاؤن سے مخالفت کر سکے۔ اونکی خوشی تینوں لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انکی پورناتاقطعی بنی مثال ہے۔ اور ان بزرگ آتماؤن کے بل کو کہو ایک نگاہ ہی میں اس سب احوال کو جو اس وقت گذر رہا یا پھر رہا ہے جو گذشتہ میں ہوا ہے اور جو آئندہ ہونی والا ہے بلا کسی قسم کی مقام و وقت کی قیدوں کے جانتے ہیں کون بیان کر سکتا ہے۔ پھر کیسے ہم اس اعلیٰ ترین مرتبہ والے بدی اور جہالت کی قوتوں کے فاتح کے جلال کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہم آئندہ میں کوئی چیز محفل نہیں ہو سکتی ہے نہ جس کے اچل دہیان لو کوئی ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں حصہ کے برابر بھی ہلا سکتا ہے۔ شدھ آتما کو پند غشی اور کاہلی نہیں آتی ہے۔ موت بیماری اور بڑھاپا اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے ہیں در کال اس کی خدمت میں صرف اس ہی غرض سے حاضر رہتا ہے کہ اسکے پوجینک چرنون بن ابدی زندہ گی اور ہمیشہ کی نوجوانی کے پھول سدا چڑھایا کرے۔ اگر سروشکتی مان ہونے کا یہی مطلب ہے تو صرف ایسا شدھ آتما ہی سروشکتی مان ہوتا ہے اور پوری نہیں۔

آواگون کے مسئلہ پر مزید غور کرتے ہوئے میں یہ کون گا کہ اس کا قیام ارواح کے دوام ولافانی ہونے پر مبنی ہے۔ پس دوامی اور اس لئے غیر خلق شدہ ہونے کے علت ارواح ضرور ہی گذشتہ زمانہ میں ہی موجود رہی ہونگی۔ علاوہ ازیں

زردان حاصل کرنیکی امید بے سود ہے۔ اسطرح پر کہ مومن کے بندھ ہنہین ٹوٹ سکتے ہین۔ ابھی سے اپنے تین سرگرمی کے ساتھ اپنے دشمن کے غارت کرنیکے لئے طیارہ نا شروع کر دہ نہ کتے بلئی یا کیڑے کوڑے کے طور پر آئندہ جنم پانے یا ترک کے سخت سے سخت دکھ بگتنے کے لئے کہ بود دنیاوی لذات اور جذبات میں مصروف ہونے کا عمرہ ہین طیارہ ہو جاؤ۔

پس جبکہ کوئی چوڑی شاہی سڑک فضیلت کی چوٹی پر پہنچنے کے لئے نہیں ہے ایک تنگ سائنس کا راستہ اس آنسو کی گہائی (دنیا = آواگون) سے باہر نکل جانے کا ہے۔ یہ سب آدمیوں کے لئے ایک ہی ہے جس سے کنار کشی کرنے والے نیچے کہڑون میں گہ کہ جہالت اور جذبات کی سخت چٹانوں پر پڑتے اور غارت ہوتے ہین۔ یہاں کسی کی دنی یا ذاتی رغبت کا بھی سوال نہیں ہے سائنس کے راستہ پر چلنے والے کو ذرا عیہ کے چننے کا موقع نہیں ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہم رنگ روٹ کو یہ اختیار نہیں دیتے ہین کہ وہ اپنے لئے تجویز کرے کہ آیا وہ فوجی قواعد سیکھیں گے یا نہیں۔ اگر وہ فوج میں آنا چاہتا ہے تو قواعد اسپر لازمی ہوتی ہے۔

کرے سائنس کا یہ تنگ راستہ صحیح اعتقاد۔ صحیح علم۔ اور صحیح عمل کا میلان ہے۔ ان میں سے صحیح اعتقاد اپنی نگاہ کو برابر پورنتا اور آئندہ کے مقصد کی طرف لگائے رہتا ہے اور ایک لمحہ ہر کسے لئے یہی اس کو سامنے سے نہیں ہٹے دیتا ہے۔ اس کا کام افعال کو راستی کی سمت میں رکھنے کا ہے تاکہ وہ ہلکو غارت نہ کر سکیں۔ ناؤ کی رہبری

کہ جس قدر کہ ہوتا ہے، وہ صحیح اعتقاد کا ذریعہ کشتی حیات کو طوفان کے
 خطر سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر امن و آسودگی کے لئے بدعتوں میں دھیرے کر کے
 ترمیم کیا جائے، تو یہ صحیح اعتقاد سے پاک نہیں ہو اس لئے وہ ایک
 بلیغہ ترمیم کے پیمانہ کی مانند ہے جو دھیرے دھیرے نہ ہونے کی وجہ سے جلد ٹٹاؤں
 سے ٹکرا کر ڈوب جاتا ہے۔ صحیح اعتقاد کی ضرورت اس امر سے ثابت
 ہوئی ہے کہ لوگ اپنے عقائد کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں یہی ان کے عقائد میں
 صحیح علم پر اتنا بن کے حصول کا صحیح صحیح گمان ہے۔ وہ مثل اس
 نقشہ کے ہے جو اساتذہ کو اردو میں سامنے آنے والی دقتوں کو مافوق
 طور سے دکھانے اور ان سے بچنے کے ذریعہ بنانے کے لئے بنایا جاتا ہے۔
 جیسے وہ ناخدا اپنے ایسا نقشہ اپنے لئے تیار نہیں کر لیا ہے کہ وہ اپنے ہمارے
 مسند کے پڑھنے میں ایسا سکتا ہے اسی طرح پر وہ روح حیکلے پاس صحیح علم
 ہمارے رانی کا نقشہ نہیں ہے کہ وہ ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ صحیح علم
 تیسرے ذریعہ کی بزد کامیابی کا ہے کہ وہ نہ بغیر ٹیک وقت میں ٹیک نکل کے کئے
 ہوئے کوئی شخص اپنے مقاصد دلی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔

اگر صحیح اعتقاد ٹیک طور سے دھیرے دھیرے ہوئے ہمارے ہمارے ہمارے
 ہے اور صحیح علم آدھار کے مسند میں ہمارے رانی کا نقشہ ہے تو صحیح علم
 وہ واقعی قوت ہے جو کشتی بہت سی گراحت و امن کے بندر گاہ کی طرف
 پہنچ رہی ہے۔

بلیغہ ترمیم کے ذریعہ سے صحیح اعتقاد زندگی کے اعلیٰ مقصد یعنی
 پر اتنا بن کا انبار کرتا ہے۔ صحیح علم ضروری افعال کا نقشہ ہے جبکہ صحیح علم بغیر
 صحیح اعتقاد کے صحیح علم کے قیام میں نہیں جاسکتا ہے۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اس تنگ کرٹے راستہ کا مفہوم خواہشات کا مارنا ہے تاکہ ایسا کرنے سے وہ خارج ہونے والی زبردست قوتیں جو خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں غارت ہو جاویں اور روح اپنی اصلی حالت میں خالص نور ہی نور رہ جاوے جو ہمہ دان کبھی نہ کم ہو خواہ خوشی کا ہو گئے والا اور ہر طریق پر ذات اعلیٰ پر مامتا ہے۔

جو شخص اس تفاوت پر جو گناہ کے بلا جہ سے لدی ہوئی روح اور پر مامتا بن کے اس اعلیٰ ترین مقصد کے درمیان جسکو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے پایا جانا غور کرے گا تو وہ جلد سمجھے اس امر پر متفق ہو جاوے گا کہ بجز سخت سے سخت قسم کی تپشیا کے اور کوئی چیز خواہشات کے تو دونوں کو کاٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ہمہ دان ہمیشہ آئندہ میں پورن رہنے والا خدا بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس درجہ کا تیز دیر آگاہ کہ جو آخری درجوں میں جہانی و ذاتی سب قسم کی ضروریات کو حسے کہ لنگوٹی تک کو بھی ترک کرادے ہمارے لئے لازمی ہے اگر ہکورد حانی پورنتا حاصل کرے۔ لیکن ابتداء ایسی کٹری نہیں ہے۔ کیونکہ تدریج ترقی کرنے والی سیر ہیون کا ایک اعلیٰ ذمہ موجود ہے جس پر چڑھنے سے آہستہ آہستہ برابر ترقی ہوتی رہتی ہے اور جو رفتہ رفتہ اور آسانی سے چوٹی تک پہنچا دیتا ہے۔

سب سے پہلے صحیح اعتقاد کو حاصل کرنا ہوتا ہے جس کا مطلب تئوں کے پس اعتقاد سے اور ادن پاک ہما تائون کی تقسیم سے ہے جو تئوں کے گیان سے پر مامتا ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک قانون میں فضیلت کا درجہ پانیکا خواستگار شخص کسی بڑے قانون دان کو اپنا اور شش بنا کر اپنے افعال میں اسکی تقلید کرتا ہے اسی طرح سے اس شخص کو بھی جو زندگی کی تکمیل کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا ہے ان

جہاں ان کے ہاں یہ قدرتوں پر ہوتا ہے جو خود ان کے ہوتے ہیں۔

قرآن کی بناء پر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب اعتقاد حاصل ہوا ہے۔
ان کے ہاں تو تو ان کا نام طور سے کر دیا گیا ہے۔

(۲۲) یہ بھی کہ عقل کی تیزی۔

(۲۳) ان کے ہاں سائنس کی طرف رہنمائی کے لیے جو سے سچ کی تعلیم قبول ہو سکے اور
میں ہوں وہ سکے۔

(۲۴) ان کے ہاں دست چمکاتے کا ہونا چاہتا یا سہج ہو جاتا۔ اور
ان کے ہاں روح کی ماہیت پر بار بار پکارا جاتا۔

میں نے ان اسباب کا تذکرہ بیان کر عرض اس لئے کیا ہے تاکہ آپ کے
دل پر اس امر کو نقش کر دوں کہ سائنس کی طرف میلان خاطر کا ہونا کتنی بیش بہا
شے ہے۔ یہ میلان خاطر قدرتی منطق سے ہوتا ہے اور بالخصوص اشیا کے
اعلیٰ اسباب کی تفتیش سے۔ سبب اعتقاد حاصل ہوتے ہی سبب اعتقاد والے
مطرح سبب میں مبتدل ہوتا ہے کیونکہ سبب اعتقاد کا مفہوم ہی تو ان میں درج ہے
شروع ہوا ہونا یعنی اسی صحت کو پکا پکا یقین ہوتا ہے۔

سبب اعتقاد کے حاصل ہوتے ہی بھیج عمل کی ابتدا سب سے بری عادات و
خوشات کے ترک کرنے سے ہوتی ہے بے مطلب کی بے رحمی۔ جانداروں کے
گوشت کا کھانا فشی اشیا کا استعمال۔ اور شکار کا کھانا
سب سے پہلے ترک کرنا پس اس میں۔ ان انہایت بری

اسباب سے کہ بھیج گیان سے مراد متوکیان سے ہے اور جو کہ متوکیان کو بچاؤ
کے متعلق شہون و شلوک کے رنج ہونے پر ہی ان میں اعتقاد پیدا ہو سکتا ہے اسلئے
متوکیان کو ٹھیک ٹھیک گیان متوکیان کے اعتقاد میں شامل ہے۔

سنگدستی کی عادات کو چھوڑنے بغیر راہ نجات پر چلنے کی کوشش کرنا بڑا سود ہے
 پہلے یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ یہودیوں کے قدیم مت میں زندہ جانوروں کو گوشت کو
 کھانا منع تھا (ای - آر - ای - جلد ۴ - صفحہ ۲۴۵) پارسیوں کے بیان ہی ایسا کہہا ہے
 (دیکھو *The Teaching of Zoroastrianism* صفحہ ۴۳) کہ

”سب اقسام کے گناہوں سے جو میں نے آسمان کے تعلق میں فرشتہ بہن کے

خلاف اور دنیا کے قلع میں موشی اور مختلف قسموں کے موشیوں کے خلاف کئے ہیں

اگر میں نے اسکو مارا ہے - ستا یا ہے - بی قصور مارا ہے - اگر میں نے اسکو وقت پر

کہانا اور بائی نہیں دیا ہے - اگر میں نے اسکو آختہ کیا ہے - اگر میں نے اسکو قزاق یا بھیڑیے

یا راہ زن سے نہیں بچا یا ہے - اگر میں نے اسکی گرمی و سردی میں حفاظت نہیں کی ہے

اگر میں نے کار آمد موشیوں کو مارا ہے یا کام کرنے والے موشیوں کو یا جنگی گھوڑوں کو

یا بکروں کو یا مرغوں کو یا مرغیوں کو - پس اگر ان نیک جانوروں اور انکے محافظ

بہن دونوں کو مجھے ایذا پہونچی ہے اور وہ مجھے مطمئن نہیں ہیں تو میں تو بہر کر تا ہوں“

شائستہ لاشائیت (باب ۱۰ - آیت ۸۰) میں ایسا لکھا ہے کہ

قاعدہ یہ ہے کہ جانوروں کے مارنے سے حذر کرنا خواہ وہ کسی قسم کے ہوں

مذہبی تعظیم کی حد تک پہونچنا چاہیے - کیونکہ ستد گرنا شک میں ایسا آیا ہے

کہ جن آدمیوں نے ناروا طور پر جانوروں کو قتل کیا ہے انکی سزا ایسی

سخت ہے کہ ان جانوروں کا ہر ایک بال خنجر ہو کر مارنے والے کو قتل کرتا ہے

جانوروں میں سے بڑے بڑے - ہل میں چلنے والے بیل - جنگلی گھوڑے -

خوکوش مرغ کے مارنے سے سب سے زیادہ

حذر کرنا چاہیے“

ہستی کی پانچ باتیں تھیں۔ پہلی سیرگی کو کہتے ہیں پیرا سیرگی۔
 دوسری بے ہوشی۔ تیسری بے پرواہی۔ چوتھی بے پرواہی۔
 پانچویں بے پرواہی۔ ان کو کہتے ہیں بے پرواہی۔
 سادہ۔ یہ کو کہتے ہیں اور نہ مار تے ہیں۔ ہر سیرگی
 شہر میں ہوتی ہے۔ دیر کے زمانے کے ذائقہ کے ساتھ
 سادہ۔ دین و مروت اور تہذیب دینا ہے۔ یہ مانتا ہے کہ سیرگی
 سے پیش کی زندگی اور آئندہ کے مشاغل کو ان بری عادات کو بھیجنا اور
 حاصل ہوتے وقت ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی ہی عادات سے اسکو بڑا کھانا
 نہ ملے۔ یہی عادت اور چھوٹ بول ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ان عادات پر ہی
 کے توبہ ہونے پر تہذیب کے واقف کار کو آہستہ آہستہ اپنے عقیدے میں
 کی سیرگی کی زندگی کے لئے طیارہ کرنا چاہیے۔ موکش کا طالب مثل دیگر آدمیوں کے
 دنیا میں۔ چاہے اور اپنے ناقص عورت سے شادی کر کے زندگی بسر کرنا چاہے
 اس کی کوشش کرتے ہوئے کہ اسکی دل پاکیزگی۔ نیکی اور دیر آگاہی میں برابر
 ترقی ہوتی رہے۔ تہذیب کی روحانی ترقی کے گیارہ درجہ ہیں جنکو گیارہ
 درجہ کہتے ہیں جن میں سے گذر کر وہ دنیا میں تک پہنچا جو وہ سبیل میں
 (۱) انہیں کہتا ہے اور غیرہ وغیرہ بری عادات کا جنکا اوپر ذکر کیا گیا ہے چھوڑ دینا۔
 (۲) ذہن کی پانچ قسم کے برقوں کا پانا۔

(الف) انسانی نفس کی کو ایذا نہ پہنچانا

(ب) چھوٹ نہ بولنا۔

(ج) چوری نہ کرنا۔

(د) زنا نہ کرنا۔

(۸) دنیاوی اشیاء سے وابستگی نہ رکھنا۔

(۳) دن میں تین مرتبہ یعنی صبح دوپہر اور شام کو دھیان میں بیٹھنا۔

(۴) ہر مہینہ میں کم از کم چار مخصوص دن برت رکھنا۔

(۵) سب سے زیادہ سب سے کم کاری وغیرہ کا ترک کرنا۔

(۶) غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب کے قبل کچھ نہ کھانا۔

(۷) برہمچریہ یعنی اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرنا۔

(۸) سب قسم کے روزگار و دنیاوی بیوپار سے کنارہ کشی کرنا۔

(۹) ترک دولت وغیرہ یعنی اپنا سب دنیاوی اثاثہ بیوی بچوں وغیرہ کو دے ڈالنا۔

(۱۰) دنیاوی معاملات میں مشورہ دنیا ہی بند کر دینا۔ اور

(۱۱) کھانے کی نسبت اپنے اوپر اور بھی قید لگانا یعنی کھانا صرف ایک مرتبہ

میں نہایت خوشی کے ساتھ پیمان پر پارسیوں کی مقدس کتب کا مفصلہ ذیل کلام جو اس اصول سے مطابقت رکھتا ہے لکھا ہوتا ہے یہ بھی کہا ہے کہ جب اندہ میرا ہو تو کہا نارواہیں ہے کیونکہ اس شخص کے جو ایسا کرتا ہے ایک تہائی فہم و جلال کو ہستیا طین اور خست چہین لیتے ہیں" (ایس۔ بی۔ ای جلد ۵ صفحہ ۳۱۰)

ہا ہمارت میں ہی لکھا ہے کہ "چڑھاوا چڑھانا۔ غسل کرنا۔ شرادھ کرنا۔ یوجا کرنا۔ دان کرنا اور بالخصوص کھانا رات کو نہیں کھانا چاہیے"

یہ امر بھی جاننے قابل ہے جیسا پر و فیر دور و مکش بیڑی پیر نے بتایا ہے کہ پانی کو چھان کرینے کی ہدایت جہین دہرم اور ہمارت دونوں

میں کی تھی ہے۔

کھانا اور دوا دہی کرکھائی اور اس کے ساتھ غیر نمک دھیسے پڑے اور کہتے تھے کہ
اس نے ۔۔۔ درپشرون میں حروف ملکوتی کار کھنا۔

انہی میں پر تھائی تکمیل ہونے پر موکش کا مشافہی مسٹاس کے در بسد کو
پونجی جاتا ہے اور گہرا رست چسوی ساد ہو جاتا ہے ۔ یہ در سب
قریب و قریب بڑے بچے کے شروع تک ملے پڑتے ہیں جو در میان ۱۵ اور
۵۵ سال کی روین (آج کل کے زمانہ کے لحاظ سے) سمجھنا چاہیے ۔ اب تک
تو قلب موکش اپنی زندگی کا عمدہ سے عمدہ فائدہ دنیا کو خدمت ہدایت
نیرات وغیرہ کی شکل میں دیتا رہا ہے گراں وہ اپنی عاقبت سد ہارنے
کے لئے اس سے گناہ کشی کرتا ہے ۔ ساد ہو کے طور پر اس کا اب بجز
اپنے بڑے دشمنوں یعنی خواہش اور جذبات کے غارت کرنے کے
اور کسی چیز سے سروکار نہیں ہے ۔ جو یرت کہ اب وہ پاتا ہے وہ وہی
ہیں کہ جنگو دہ گہرستی کی حالت میں ہی پاتا تھا گروہ اب پوری سختی کے ساتھ
پائے جاتے ہیں ۔ انکے علاوہ وہ ۔

(۱) پلنے پیرنے ۔

(۲) گفتگو کرنے ۔

(۳) کھانے پینے ۔

(۴) اٹھانے دہرنے ۔ اور

(۵) بول و براز کے پھینکے ۔

میں جڑی استیاط کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ کسی جاندار کو ایذا نہ پہونچے ۔ وہ اپنے
من پچن اور جسم و قابو میں لاتا ہے اور دس قسم کے عمدہ دہرم کے اصولوں پر عمل کرتا ہے
جو تب ذیل میں ۔

(۱) معافی (۲) انکساری (۳) دیانت داری (۴) من سے طمع کو نکالنا
(۵) سچ بولنا (۶) رسم دلی (۷) نفس کشی (۸) تیاگ (۹) اودھنا
اور (۱۰) ابر بچھڑنا۔

ان سب کے ساتھ لفظ اُتم جسکے معنی اعلیٰ یا بہتر یا احسن کے ہیں
بطور صفت کے لگا ہوا ہے۔ سادہ ہوا اندرونی و بیرونی دونوں قسم کے
تپ کرتا ہے اور انکی سختی کو روز بروز بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کا من
روح کی خاصیت اور دنیا اور دنیا کے انقلاب اور اسکی دل کو
لبھانے والی ترغیبن اور عارضی مناسبات پر بچار کرنے میں
برابر لگا رہتا ہے۔

یہ سب سخت پہاڑ کی چڑھائی کا سا کام ہے لیکن جیسا میں نے
پہلے کہا ہے آپ کسی کام میں بھی کامیابی نہیں پاسکتے جب تک کہ
ذرائع حصول اس کام کے کرا دینے کے لئے کافی نہ ہوں۔
در اصل صحیح عمل اپنی آمتا کے محسوس کرنے ہی کا نام ہے
یعنی اپنی روح کے ذاتی جلال و اسکی بزرگی کے انوہو کرنے کا جو
ایک بہت آسان بات معلوم پڑتی ہے۔ لیکن ذرہ بیٹھ کر تو
دیکھو کہ کیا تم واقعی ایک سینکڑہر کے لئے بھی ایسا کر سکتے ہو۔
جون ہی کہ تم اپنی آمتا کی طرف مخاطب ہو کر بیٹھنے کا ارادہ کرو گے
دون ہی تمہاری تمام اشتہائیں۔ مرغوبات۔ خواہشات۔
میلان طبع۔ جسمانی ضروریات وغیرہ ایک دم بغاوت میں تھامے
خلاف اوٹھ کھڑی ہوں گی۔ ان باغیوں میں سے ہر ایک ایک
زبردست قوت ہے۔ انکے غارت گئے بغیر وہ تمکو امن سے

جیسے نہیں دیکھتا۔ حرم ریات کے ان دشمنوں کے لئے نہیں ہے۔
وہ خود جسم سے ہٹا رہا ہے اور آخر تک رہتے ہیں۔

کیا اتنی سنت جیسے الائی کے خیال سے تلوخوت معلوم
ہوئے ہے۔ وہ خیال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو انسان نہیں کر سکتا
اور وہ ایک مرتبہ اپنی ہمت کو اس کے کرنے کے لئے کس لئے
اور اگر پورے کامیابی نہیں ہو سکتا تو یہی لئے تو یہی موت کے
واقعہ ہونے سے محنت راگناں نہیں جاتی ہے۔ اعتقاد اور
عمل کا نیک شرہ روح کے ساتھ ایک جہت سے دوسری جہت کو
ہمارا ان شریہ کی عہدہ قسم کی تبدیلیوں کی شکل میں جاتا ہے۔ اور
آئندہ کی زندگی کے جسم و تعلقات کے بنانے میں پورا حصہ لیتا ہے
تنبہ میں کی سرگرمی و طبیعت کی بشاشی ہی دو ضروری جزو صحیح اعتقاد
کے حاصل ہونے پر کامیابی کے لئے ہیں۔ اگر کسی بڑے قانون دان کو
جسکے وہ ان کی تود میں بچنے کی حالت میں تھا ان کتابوں کی تعداد جسکو
اسکو اجد کو پڑھنا ہوگا اور انکی ہی جسکا اسکو حوالہ دینا ہوگا بتائی جاتی اور
اسکو اس پر فکر کرنے کا موقع دیا جاتا تو یقین ہے کہ وہ خوف ہی سے
مر گیا ہوتا۔ مگر ہمارے درمیان میں ہمت سے ایسے اشخاص ہیں
جنہوں نے صرف قانون ہی میں نہیں بلکہ اور علوم و فنون میں بھی
شہرت حاصل کی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ راہ نجات کے
مسافروں کے راستہ میں صرف مصائب اور پریشانی ہی ہیں۔
یہ سچ ہے کہ قدرت میں گلاب کا پھول بغیر کانٹے کے نہیں ملتا ہے
لیکن یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ کوئی اصلی کانٹا ہی قدرت میں ایسا نہیں ہے

جو پہول تک ہمکو نہیں پہونچا دیتا بشرطیکہ ہمکو اسکے ڈھونڈنے کا طریقہ آدے اور اسکی تلاش میں سرگرم ہوں۔ اگر آپ کانٹے کو نظر انداز کر کے پہول تک پہونچا جاتے ہیں تو آپ کو اسکے صدمہ کی پوری پہچان ہٹ بھڑا شدہ کڑی پڑے گی لیکن اگر آپ پہلے کانٹے سے نہٹ لیں تو پھر پہول آپ کا ہے چاہے جہان اسکو لیجا دیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں راہ نجات کی مختلف منازل کا حال بیان کر سکوں لیکن اتنا اس سلسلہ میں ضرور کہوں گا کہ چند ہی روز میں سادہ ہوا ایسی خوشی کو محسوس کرتے لگتا ہے جو بڑے بڑے کڑور پتی اور بادشاہوں کے بھی خیال میں نہیں آسکتی ہے۔ گہرست کو بھی بعض مرتبہ اسکی محنت کا پہل اپنی زندگی کی اندرونی شادمانی کے محسوس ہونے سے لجاتا ہے لیکن اسکی زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں اور اسکے جذبات کی شانتی اور دنی ویراگیہ کی عمدگی پر موقوف ہیں۔ سادہ ہونہ دان حاصل کرنے کے پہلے ہمہ دانی کو حاصل کرتا ہے گو کہ زمانہ کے انقلاب سے آجکل دنیا کے ادس حصہ میں جس میں ہم رہتے ہیں ایسے کوئی سرورگیہ (ہمہ دان) سادہ ہونہ نہیں ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سابق کے اپنے بزرگوں کی نسبت بہت چوٹے درجہ کے انسان ہیں اور چونکہ ہم نے انکے بجز ایسے شری نہیں پائے ہیں اس لئے ان کی مانند ہم اچل دیان بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن گو کہ ہمکو آہستہ آہستہ اچل دیان تو نصیب نہیں ہو سکتا ہے تاہم ہم باقی اور قسم کے دیوانوں کے فائدہ سے محروم نہیں ہیں اور ہمکو اپنے من کو ان میں اپنی طاقت اور

ہوتا ہے کہ جو بہت سے نام لکھے ہیں۔ لیکن سنی اور گوبھی نہیں ہو سکتا
 چاہے کچھ نہ ہو۔ دوسرا نام اور عمل کی جو تعین عبارت ابدی کے ہمیشہ
 سرسبز رہنے والے ہے وہ دوا کا اصلی معنی اعتقاد ہی ہے جس کے
 اور بہت سے نام لکھے ہیں۔ شراؤ کا چار ہیں جو ایک بہت پر ایمان شاستر ہے
 ایسا لگتا ہے۔ یعنی روک اور لنگ بین یوں کہ اپنے اعتقاد کے برابر
 عقیدت کرنے والا دوسرا نہیں ہے اور نہ باطل عقیدہ کے مانند
 ایسا انسان۔ کچھ اعتقاد دے آدھی بلال۔ پر تاب۔ وہ یا۔
 شہرت۔ دولت۔ فتح اور بزرگی کے مالک ہوتے ہیں۔
 اور اپنے فائدہ اذن میں یہ ہوتے ہیں۔ وہ دوسرا ہر کام کو حاصل
 کے ساتھ اور انسانوں میں برتر ہوتے ہیں۔ صحیح اعتقاد دے
 جو دکان میں عیندر () پہلے ان کے ہیئت
 ہوتے ہیں اور آہستہ قسم کی روزیوں (کر امانی تو تون) کو حاصل
 کر کے دیونا اور دینا دکان کی بہت میں بہت عرصہ تک آئندہ ہوتے ہیں
 نزل کے اعتقاد دے پر شش چکر دیتی راجہ ہوتے ہیں جنکے چرون پر
 بہت راجہ سر پہناتے ہیں اور جو نو پڑھیوں اور چودہ رتوں اور پہ
 کہندوں کے سوا می ہوتے ہیں۔ صحیح اعتقاد ہی سے شران جیسی ایسے چو
 جوار بہت۔ روگ۔ بہت۔ اکثری رہت۔ باد بار بہت۔ شوک۔ یہ شکایت
 موکش کو پراپت ہوتے ہیں جس کا مفہوم گیان اور آئندہ کی پورشتا
 اور سب قسم کے کمون کے میل سے پاک ہونے کا ہے۔ چندی کی
 ہے بلکہ جیسے ایسا ہو (موکش) گیائی چوہا پرست دیوتا سوا کی
 ہوا اور دکان کے سب سے چوبیس چکر دیتی کے چکر کو اور

ایچا کیا ہے تمام لوگ جیسے ایسے تر تہنکر پد کو پراپت ہو کر موش کو پاتا ہے
 اب صرف اتنا کہنا باقی رہ گیا ہے کہ جو نتائج سمجھنے آج کے لکچر میں نکالے
 ہیں وہ سب جین سید ہانت میں شامل ہیں جو سائنس سے بالکل مطابق پایا
 جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے نتائج کو ہم دیگر مذاہب میں بھی پائیں گے
 جبکہ اونکی تفتیش کی بارہی آئیگی۔

چوتھا لکچر

فلسفہ

آج سے گچھرا مضمون میٹافزکس (فلسفہ) ہے۔ اس میں گچھرا ہے۔
 ہے کہ اس لفظ کے ٹیک سے کیا مراد لیکن اجتہاد وہ اسطو کے
 فلسفہ معقولوں سے مشوب کیا گیا تھا جو اسطو کی تصانیف کی جلد میں
 علم طبیعی کے رسالہ کے بعد رہے ہوئے ملے تھے۔ لیکن اس لفظ کا مفہوم
 چاہے جو رہا گیا ہو میرے خیال میں ہم بغیر کسی پس و پیش کے ادا
 اسطو اس علم سے کر سکتے ہیں جو علم طبیعی سے اونچے طبقہ کا
 ہے۔ پس فزکس (علم طبیعی) اس سے سیدھی سیدھی محسوس
 ہونے والی چیزوں کا علم ہے اور میٹافزکس یعنی فلسفہ اونکی قسمیں
 اور تعلقات قائم کرتا ہے اور بالآخر ایک باقاعدہ اور اپنے ہر پہلو میں
 مطابقت رکھنے والا علم بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو اس کے قبل کہنے کا
 اتفاق ہوا ہے۔ فلسفہ اور سائنس کا جوڑا ہے یعنی انکی باہمی
 تعلق کا قطع کرنا گویا دونوں کو قتل کرنا ہے۔ کیونکہ سائنس کو فروعات
 سہستی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ علم کی کل شاخوں کو اداسی
 پوری وسعت میں مطابقت کرنے کی کوشش کرے اور فلاسفی کے لئے یہ
 ضروری ہے کہ وہ مشاہدہ قدرت کا کہی ساتھ چھوڑے تاکہ اس کی
 مدد سے قیاس اور واقعہ قدرت کے درمیان جو عام طور پر ناموافقیت
 پائی جاتی ہے اس سے بچ سکے۔ پس میٹافزکس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے

کردہ مشاہدہ کے واقعات پر بچار کا فعل یا نتیجہ ہے جو اپنی تکمیل میں ایک باہمی اندرونی مطابقت رکھنے والا مجموعہ علوم ہے جس سے کائنات کی اصلیت معلوم ہو سکتی ہے اور جو اس لئے سب سے اعلیٰ اور عمدہ مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے کارآمد ہو سکتا ہے۔ یہ تعریف ہمارے اغراض کے لئے اور یہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم کو اس وقت ہر طرح اور قسم کے دماغی قیاسات سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ صرف اس خیال سے ہے جس کا کوئی تعلق مذہب سے ہو۔ ہم کو کوئی دلچسپی ہی انسانی خیال کی تعریف کہنے یا مذہب کے متعلق مختلف ملکوں اور زبانوں کے قیامی گداگانے والوں کے خیالوں کو یکجا کرنے میں نہیں ہے اور نہ ہم کو اتنی فرصت ہی ہے۔ اس قسم کی کارروائی محض ہماری موجودہ ضروریات سے غیر متعلق ہی نہیں ہوگی بلکہ اس قدر وقت اور محنت کی خواستگار ہوگی جو لکچر ہذا کی منشا اور اس کے لکچرار کی لیاقت کے باہر ہیں۔

اس لئے ہم اپنی تفتیش کار آمد کی اقلیم یعنی ان درشنوں ہی پر محدود رکھینگے جو مروج مذاہب سے وابستہ نہیں اور ان میں سے ہی ہم کسی کی پوری پوری نکتہ چینی نہیں کریں گے سوائے ان ہوتوں کے جہاں ان کے اصلی اصولوں کو سمجھنے کے لئے ایسی نکتہ چینی واقعی ضروری پائی جاوے۔

پہلے ہم اپنی تحقیقات ادویت ویدانت سے شروع کریں گے جسکی یہ تعلیم ہے کہ اس براٹ روپ یعنی مادی سنسار کے پیچھے ہر ایک ہی اصلیت یا ہستی ہے۔ یہ ہستی برہم ہے اور چونکہ وہ ہی صرف

ان میں سے پہلے امر کی بابت یہ کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منطق میں چند اصول لازمی طور سے ماننے پڑتے ہیں اور ہمارے لئے کسی درشتن (فلسفہ) کی نیوٹا لے کی کوشش کرنا جب تک کہ ہم انکو موید کار نہ کر لیں بے سود ہے۔ یہ اصول ایسے۔ این ہیز جی کی بنائی ہوئی منطق کی ایک چوٹی کتابیں (see a Handbook of Deductive Logic) خوبی کے ساتھ درج ہیں اور حسب ذیل ہیں۔

(۱) یہ کہ ہمارے من سے علیحدہ ایک مادی دنیا ہے۔

(۲) یہ کہ ہمارا من اشیاء کا ٹیک ٹیک فوٹو کینچ سکتا ہے اور اس لئے اشیاء واقعی ویسی ہی ہیں جیسی کہ ہم کو دکھائی دیتی ہیں۔

(۳) یہ کہ سنسار کی چوٹی چوٹی تبدیلیوں میں ترتیب اور قاعدہ ہمیشہ سے

موجود ہیں اور اس سے دنیا تینوں زمانوں (یعنی ماضی۔ مستقبل اور حال)

میں سب دیکھنے والوں کے لئے بلحاظ اصلیت کے یکساں بنی رہتی ہے۔ اور

(۴) یہ کہ چھوٹ کو سچ سے تمیز کرنے کے لئے چند ایسے قاعدہ ہیں اور ہونا

چاہیں جو ہر جگہ ٹیک پائے جادین۔ یعنی ایسے قواعد جو بچار کرنے والوں کو

چوٹی دلائل کے پھندوں سے بچا کر سچ تک پہنچا سکیں۔

یہ از خود عینان اصول ہیں جو آپ کو منطق میں ماننا پڑتے ہیں اور ان سے

انکار کرنا بے سود ہے۔ وہ منطقی دیانت کی بنیاد ہیں جو انکی عدم موجودگی

میں قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اودیت ویدانت کی پہلی ضد یہ ہے

کہ سنسار مایا ہے جو منطق کے مندرجہ بالا اصولوں میں سے پہلے اور تیسرے

کے خلاف پڑتی ہے جبکہ بموجب ہمارے من کے علاوہ ایک مادی دنیا کا

وجود ہے اور وہ تمام زمانوں یعنی ماضی۔ حال اور مستقبل میں جو سہرے

لکھا دے ویسے ہی رہتی ہے۔ ترتیب اور قاعدہ دنیا میں ضرور ہے۔
 دیتے ہیں اور یہ یقیناً مایا کی تمام لذات نہیں ہیں۔ پس دیدار انت
 جو اس ترتیب دنیا کو مایا کہنے پر پڑ بھروسہ عقل کی بساط میں
 درغل ہونے کے ناقابل ہے۔

دیدار انت کی دوسری مخصوص تعلیم کی نسبت یعنی اس میں
 اگر ایک ہی جو ہر یار روح کا اس دنیا میں وجود ہے ہم اسکی تردید میں
 مانگہ درکش کے بائوں کی دلیل کو پیش کرینگے۔

”اگر ایک ہی پرورش دنیا میں ہوتا جیسا کہ دیدار انت
 کہتا ہے تو ایک شخص کو آئندہ حاصل ہونے سے سبک
 آئندہ مانل جو جاتا اور ایک کو تکلیف پہونچنے سے
 سب کو تکلیف پہونچتی اور یہی حالت قوم کی اتری و
 قوم کی عمدگی و تند رستی و جنم و مرگ کے لحاظ سے
 وگن کی ہوتی۔ اسلئے دنیا میں ایک ہی پرورش نہیں ہے
 بلکہ دوپ جنم سکونت۔ مقدار۔ سنگت یا تنہائی کے
 ایک ہونے سے انیک پرورش ہیں۔“

(ایس۔ ایس۔ پی صفحہ ۶۲۵)۔

میرے خیال میں مانگہ کے اس اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا ہے۔
 دیدار انت کی تیسری مخصوص تعلیم کی بابت یعنی اس بیان پر
 کہ گنتی برہم گمان ہونے سے حاصل ہوتی ہے مجھے ایسا معلوم پڑتا ہے
 کہ بیان ہی بندھن اور موکش کی نسبت ایک بڑی غلط فہمی واقع ہوئی ہے
 جسے کہا گیا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی روح ہے اور وہ ایک

اچل اور کبھی نہ بدلنے والی ہستی ہے۔ تب پہر کسی مکتی ہوگی اور کس کے لیے یہ سب سکھانا اور وعظہ دنیا ہے۔ اور اونکے بارہ میں جنکی مکتی گزشتہ زمانہ میں ہو چکی ہے اگر ایسے کوئی ہوں کیا کہا جاوے۔ کیا وہ اب موجود ہیں یا بالکل ہی نیست و نابود ہو گئے۔ یہ غلط فہمی آواگون کے مسئلہ سے جسکو دیدانت تسلیم کرتا ہے اور ہی بڑھ جاتی ہے۔ آواگون کرنے والی بے شمار روحوں کو ایک ہی متنفس روح میں سے یعنی دوسری الفاظ میں ایک ہی مفرد ذات سے نکالنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ اگر موکش پائی ہوئی روح میں ایک ہی اصلیت کے حصے حالتین یا صورتین ہیں تو کیا ہمکو چھوڑا یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ ایک بغیر جزو کی ہستی کے کچھ جزو تو موکش پا گئے اور کچھ دیگر جزو دروز کے جنم مرن کے دکھ اور کلیش ہو گئے ہیں۔ اور موکش کے معنی ہی کچھ نہیں ٹھہرتے ہیں اگر موکش پایا ہوا جیو دیا ہی بنا رہیگا جیسا وہ اسوقت ہے (تعلیم یہ نہیں ہے کہ تو وہ ہو جاوے گا بلکہ یہ ہے کہ تو وہ ہی ہے)۔ یہی اعتراضات تصوف سے بھی متعلق ہیں جو اسلامی فلسفہ میں دیدانت کے قریب تر پہنچتا ہے۔ مثلاً فرقہ شہودیہ (shahudiana) کا یہ مقولہ ہے کہ۔

”عالم (دنیا) خدا کا عکس ہے۔ ایک آدمی شیشہ کے مکان میں داخل ہوتا ہے اور سینکڑوں سمت سے اپنا عکس شیشوں میں پڑتے ہوئے دیکھتا ہے ان عکسوں کی کوئی اصلیت فی ذاتہ نہیں ہے بلکہ انکا دار و مدار اس آدمی پر ہے۔ پس انسان کی خاصیت اور روح

نہ آتی تھیں وہ صفات ، نفس میں ۔ عالم و دنیا
 باز نہ ستر سے جو دراصل ، ایک اکبر سے کا ٹکڑا ہے
 زمین کچھ نہیں ہے آئینہ باز گیر کی کاری گری کی وجہ
 سے وہ پانڈی کا روپیہ معلوم ہوتا ہے ۔ اسی طور پر
 ہر چیز اسی سے ہے ۔

ہر ایسے کثرت شدہ کچھ میں ذیکہ نیچے ہیں کہ اور ارج دوامی ہیں کہ
 وہ اپنی ہی ذات میں اکثرت یعنی اتنا ہی ہیں ۔ پس وہ کسی کا عکس نہیں بلکہ
 پستی کے اس مسئلہ کے موافق کو یہ نہیں جو جہاں کہ اس بات کی تاکید میں
 ایک شہر ہر جہاں ثبات نہیں ہے کہ محض عکس میں اور اک ۔ اس
 ارادہ ۔ حاکم ۔ اور امتیاز ہو سکتے ہیں ۔ سورج اور اوسکے ایک
 آتش شیشہ کے ذریعہ حاصل کئے ہوئے عکس کی مناسبت سے
 متعلق ہے اسوجہ سے کہ ازل تو وہ اصلی عکس ہی نہیں ہے کیونکہ سورج
 عکس دراصل آتش شیشہ کے ذریعہ سے محض سورج کی کرنوں کا ایک
 مقام پر اکٹھا کرتا ہے اور دوسرے یہ کہ خود سورج کا ایک اکبر کسی
 نامہ نہ والے ذریعہ سے کہ جس میں سے کسی قسم کی کرنیں نہیں نکلتی ہیں
 مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور غیر اسوجہ سے کہ احساس ۔ عقل
 اور ارادہ اور اور اک کے اور دیگر خواص کسی طرح پر قابل انتقال نہیں ہیں
 جیسا کہ پہلے لکچر میں ثابت ہو چکا ہے ۔ عکس کے فلسفہ کی تائید کسی متعلق
 دیا جی سے ہی نہیں ہوتی ہے (لاحظہ ہو لکچر دوم) اور اسکو ہمیں مجھو
 باطل ماننا پڑتا ہے ۔

اب ہم سانچہ درشت کی طرف جو سب قسم کے مشرق و مغرب

شاسترون سے انوکھا ہے متوجہ ہوتے ہیں۔ اس ہندو فلسفہ کے مشہور درشن کی تعریف اور مذمت میں بہت آدمیوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن بد قسمتی سے ایک ہی مصنف اس کے بانی کے اصلی خیال تک نہیں پہنچ پایا۔ آپ کو اس درشن کے بانی کیل مٹن کے بتائے ہوئے تئوں کا خیال ہوگا۔ سہولیت کی غرض سے میں انکو یہاں پہر لکھے دیتا ہوں۔

(۱) پُرشس ————— پُرکرتی

(۲) ادیکت یعنی اظہار کی معدومیت ویکت (اظہار)

(۳) مہت

(۴) انہکار

مٹس کے ساتھ

ستو کے ساتھ

پانچ گیان اندریان } من { پانچ کرم اندریان
(۱۰-۹) (۵) (۱۱-۱۵)

(۱۶) آواز (۱۷) لمس (۱۸) روپ (۱۹) ذائقہ (۲۰) بو
(۲۱) آکاش (۲۲) ہوا (۲۳) آگ (۲۴) پانی (۲۵) خاک

آپ کے سامنے یہ نقشہ موجود ہے جس میں تئوں اور ان کے ظاہر ہونے کی ترتیب درج ہے جو بہت (مست) سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے دو تئوں

۱۱ ویں ہیں۔ چوتھیں کے تحت کے ہو جب پر اسش تو معرفت ایکست
تو ثانی ہے۔ نہ وہ ۲۲ ہو کر ۱۲ اور نہ اس کے پہلوں کا ہو گا ہے پس
بعد میں ان تماشے یا نظری سے متعلق ہیں جو اسلئے ستور (فہم) روح اور
اور توڑ ستون: بین نون سے صحف پایا جاتا ہے۔ جس وقت یہ نہیں
مقصود میں نہیں ستور روح اور تم مساوی حالت میں ہوتے ہیں تو تماشایہ یعنی دنیا کا
سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور پڑش کے دیکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں رہتی
جب کچھ عرصہ کے بعد پر کرنی کی کسی انجان شکلی سے ان کے مساوی
ہونے کی حالت میں غلط واقع ہوتا ہے تو پر وہ ہر ادھہ جاتا ہے تو
تماشہ متذکرہ بالا ترتیب سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسطور پر دنیا کا
بننا اور تماشہ ہونا کیے بعد دیگرے ہوتے رہتے ہیں۔ اور بننے کی
ترتیب تماشہ ہونے کی ترتیب سے بالکل الٹی ہوتی ہے جو چیز
کہ بنتے وقت سب سے آخر میں نمودار میں آتی ہے وہ تماشہ ہونا وقت
سب سے پہلے غائب ہوتی ہے۔

یہ سلسلہ سانکھہ درش کا بہت غروری حصہ ہے اور ہمارے
لئے بھی بہت اہم ہے۔ کیونکہ یہ جان طور سے ثابت کر دیتا ہے کہ
سانکھہ کی دنیا کی ترتیب ایک سوتے ہوئے آدمی کی جاگرت کی حالت میں
انے کی تشبیہ پر قائم ہے۔ سرسری طور پر سو کے اٹھنے والے منقش
من پر جاگرت کی دنیا کا نمودار کر دینے کے لئے حسب ذیل تبدیلیوں کا
واقعہ ہونا قیاس کیا جاسکتا ہے۔

(۱) جہی عقل کا پرکاش ہونا۔
(۲) یہی بین انکار یعنی "مین" کے خیال کا اٹھنا۔

(۳) ”مین“ کے کاروبار کا اظہار یعنی من اور گیان اور کرم اندریوں کا مصروف کار ہونا۔

(۴) احساس کی تحریک یعنی احساس۔

(۵) بیرونی ظار میں احساس کے مادہ کا جنکی اشیا ربنی ہوئی ہیں ڈان یا قائم کرنا۔

اگر آپ مایا دایوں کے اس خیال کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ دنیا دیکھنے والے کے من میں ہے اور اسکی اشیا احساس ہی ہیں جنکو ہم من کے ذریعہ سے ظار میں قائم کرتے ہیں تو آپ کو پہل من کے سدھانت کے سمجھنے میں کوئی دقت واقعہ نہ ہوگی۔ ہم سانکھ کے تنون کی ترتیب کا مقابلہ پہلو پہلو لکھ کر اس طریقہ سے کر نیگے جسکے بموجب معلوم ہوتا ہے کہ پہل من نے سو کر ادھتے ہوئے تنفس کو دنیا کا گیان ہونا قیاس کیا ہے۔

دنیا کا کرتب

سو کر ادھتتا ہوا من

(۱) جانور اور سونے کی حالتوں کا یکے بعد دیگرے متواتر ہونا۔ (۱) دنیا کے اظہار و نامش کا یکے بعد دیگرے متواتر ہونا۔

(۲) سونے میں ادراک کا نامش نہیں ہوتا ہے بلکہ (۲) برے میں برکس کا نامش نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا کا کرتب

کوئی دیکھنے والی چیز ہی دیاں نہیں ہوتی ہے۔ بند ہو جاتا ہے پس کوئی دیکھنے والی چیز متوجہ نہیں ہوتی ہے۔

(۳) جانگنے پر پہلے پہل عقل کا پرکاشن ہوتا ہے۔ (۳) دنیا کے سلسلے میں سب سے پہلے عقل نمودار ہوتی ہے۔

(۴) عقل سے انہکار پیدا ہوتا ہے۔ (۴) ہمت انہکار کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

(۵) انہکار میں سے ”مین“ کا کاروبار یعنی من و (۵) انہکار سے من پانچ گیان اندریان و پانچ کرم

گیان اندریان و کرم اندریان نمودار ہوتی ہیں۔ اندریان یعنی ہاتھ بیرونیہ بنے ہیں۔

(۶) تب احساس محسوس ہوتا ہے۔ (۶) ایک خاص لمحے میں اندر و ذرا کے احساسات نمودار ہوتے ہیں۔

۱۔ احساس کی ترکیب کا مادہ یا ہرکی
 ۲۔ میں جانی کہ مجھ کو تیرا ہے جو اس کے
 ۳۔ تیرے احساس کوٹ والی دنیا ہے۔

پس اسطور پر جاننا ہوتا ہے کہ کل میں کا نصف ایک سوکرا دیتے ہوئے
 متفلس کی تشیل پر مبنی ہے۔ اب یہ صاف نکال کر بیویا ہو گا کہ کل میں کسی بیرونی دنیا
 سے وجود کو نہیں اتنے میں بلکہ اس کو اپنے ہی احساس کے احساس کا محسوس
 ہونے والی صفات میں تبدیل ہو جاتا مانتے ہیں۔ بد قسمتی سے کل میں کو نکالنا
 یہ خیال نہیں آیا کہ احساس کلیتاً میں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک نئے
 زمانہ میں بیرونی ترکیب ہی ہے جو ہمارے احساس میں بہت زیادہ حصہ
 لیتی ہے۔ اگر اد کو احساس کی یہ خاص صورت معلوم ہوتی تو وہ آگ
 و آب جیسے کیفیات عامہ کو بھی احساس کے لطیف مادہ کی تبدیلیاں
 نہیں ان لیتے۔ وقت کی کمی کے باعث میں سانکھد درشن کی اور فلسفیانہ
 تذکرہ سوخت نہیں لے سکتا ہوں جو عناصر اور احساس کی مطابقت اور عناصر
 کے باہمی تعلقات کی بابت پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ میری
 کتاب کی دلت نو بیچ میں آپ کو ملے گا جس کا عنوان مزید واقفیت کے لئے
 آپ کو دینے پر میں بیان قناعت کر دینا گا۔

لیکن گو کہ دیدانت اور سانکھد دونوں ہی بطور فلسفہ کے صحیح نہیں
 پائے جاتے ہیں تاہم وہ دونوں ہمارے لئے بہت بیش قیمت ہیں چونکہ
 وہ ہمارے بندہ بپاؤن کے پڑنے دیدک اعتقاد کے اصولوں پر ایک
 قسم کی رہنمائی دلاتے ہیں کیونکہ دونوں دیدک کے پرمان کو مانتے ہیں اور

ہندو فلاسفی کے دیگر درشنوں کی مانند وید کے الہامی کلام کی فلسفہ سے تائید کرانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہندو من کہیں نہ کہیں ان دکتوں کو اگر ان میں اعتقاد کے تسلیم شدہ مسائل کے لئے فلسفانہ تائید نہ ہوتی یا کم از کم ادنیٰ تائید کا دعویٰ نہ ہوتا ضرور اکھاڑ ڈالتا اور وہ کہیں ہندو مت کے قرابت دار نہیں مانے جاتے۔ اور جو بات ہندو مت کے عقاید و ہندو فلاسفی کے مختلف درشنوں کے تعلق میں صحیح پائی جاتی ہے وہ ہی تصوف اور اسلام کے باہمی تعلق کی بابت صحیح ہے پس ہمارے لیے سب سے زیادہ جاننے کے قابل یہ بات ہے کہ ان تینوں فلسفوں میں انسانی روح کو خاصیت اور جوہر میں قطعی خدا مانا ہے۔

اب میں نیاے یا منطق کے اسکول کی طرف توجہ کر دوں گا۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اسکی انوکھی دیابتی جو ایک ہندو اودا ہرن (مثال) پر ائم کیجاتی ہے اصل اصول منطق کے خلاف ہے۔ لیکن اس درشن کے فی گوتم کی تقریر جس سے وہ فلسفہ کے دوامی معترض کا جو کہتا ہے کہ باہری نیا کی کوئی ہستی نہیں ہے کہنڈن کرتا ہے نہایت فرحت بخش ہے۔ گوتم معترض کے مسئلہ کو اسطور پر رد کرتا ہے۔

پہلے اس بنا پر کہ اگر کسی باہری شے کی ہستی کا ثابت کرنا ناممکن ہو تو اتنا ہی ناممکن اسکی نیستی کا ثابت کرنا ہوگا۔ اور اگر خواب یا وہم کا حوالہ دیا جاوے جو سراب یا شعبہ بازی ہو پیدا ہوا ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ یا دداشت کی طرح سے خواب بھی پہلے کی دیکھی ہوئی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور شبہ یا وہم کہ میں ہی ہم کو کسی واقعی شے کا وہم ہو کہتا ہے

مترجہ کیا گیا ہے لیکن اس سے پیشتر دور جو شہادت
 دلائل نہیں ہیں مگر ۱۲۰

اگرچہ اس قول سے یہ گمان ہوتا ہے کہ اس میں کسی خاص نکتہ سے جو کہ اس کی
 جو دلائل ہوں گے ان سے یہاں دور رہا ہے۔ اور پیش اور بعد کے دو قول کو سب سے
 زیادہ غلط خیال کرتے ہیں۔ سب سے سب سے دو قول سب سے بڑی ہے۔
 پہلے باب کے بند ہونے سے شروع سے شروع کی توجہ کی توجہ کی توجہ ہے۔ اگرچہ
 اس کی کچھ سنی میں ایسا کہ خیال اول اور چوٹی کی بہت نہیں رہتا ہے۔ اس سنی
 ہستی کی ضرورت اس وقت کہ اس سے پہلے سے لانا تھا۔ ہوں گے کہ مومن کا
 پہلے دین کے لئے ہے۔ نیاسے کے تھوڑے میں گمان کہ اس سنی توجہ ہم
 سائیس نہ سب کی توجہ میں قائم کر چکے ہیں۔ مثال میں ہیں اور نہ مومنین کی
 حالت کا ذکر ہے جو اس معنی مقصد ہے۔

کنا ڈیوٹیک سکول قریب قریب بند ہے۔ خلاصہ کی ہیں ہے۔ اس میں
 کوئی خاص بات نہیں ہے جو اور جگہ نہ پائی جائے۔ کنا ڈیوٹیک خلاصہ قابلیت
 اور مومن کی چار باتوں سے متعلق ہے۔ چار کچھ تذکرہ نیاسے میں ہیں پابیاں
 اور ڈیوٹیک کے چار بہت سب ذیل ہیں۔

(۱) جو ہر

(۲) جو

(۳) جو

(۴) جو

(۵) جو

(۶) جو

(۷) نیشی -

جو ہر بین آتما یا روح شامل ہے۔ لیکن صفات یہ ہیں۔ رنگ۔

ذائقہ۔ بو۔ لمس۔ شمار۔ ناپ۔ علیحدگی۔ میل۔ جدائی۔ اگلا پن۔

پچھلا پن۔ سمجھ۔ سکھ۔ دکھ۔ خواہش۔ نفرت اور ارادہ

(ایس۔ بی۔ ایچ۔ کناڈ سوتر) ان میں آنند کا ذکر نہیں ہے اگر وہ

سکھ میں شامل نہ سمجھا جاوے۔ مگر نیاے کے بموجب سکھ و دکھ کی

ہی ایک شکل ہے (دیکھو ایس۔ سی۔ و دیا ہوشن کا نیاے سوتر

صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳) موکش کے بارے میں بھی کوئی واقعی حال نہیں بیان

کیا گیا ہے جسکی یہ تعریف کی گئی ہے کہ "شریک کے سنجوگ کی نیشی اور

اسکے ساتھ ہی ساتھ کسی اندرونی لطیف کارن شریہ کا نہ رہنا جسکی وجہ

سے پر جنم نہیں ہو سکتا" کناڈ کے فلسفہ میں بھی بندھن یا آواگون کا

صحیح حال نہیں بتایا گیا ہے۔ اور نہ اصل تئوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو

دلائل پیش کیے گئے ہیں وہ سب من گھڑت تئوں میں اور سائنس کے

طرز کی جستجو تو قریب قریب ہمیشہ ہی معدوم پائی جاتی ہے۔

ولیسٹیک اسکول کی دقتیں یوگ درشن میں ہی پائی جاتی ہیں۔ چند

منصفوں کی رائے ہے کہ لفظ یوگ ایک مادہ سے نکلا ہے جسکے معنی

جوڑنے کے ہیں۔ یقیناً یہی مفہوم ہے جس میں من۔ گویائی۔ اور جسم اسرو

(روح کی طرف مادہ کی آمد) کے تین یوگ (پرنایان) جن میں مت میں

مانے گئے ہیں۔ مسٹر رام پرشاد ایم۔ اے یوگ شاستر کے مترجم

ایس۔ بی۔ ایچ۔ مین اوسکے معنی لکھتے ہیں "سادہ ہی لگانا۔ دیہان کو باہر

میکس مولر صاحب کے مطابق لفظ یوگ کا مفہوم کسی کام کے لئے اپنے کو

ہو اے ذرا الجھون کی وجہ بتاتا ہے۔ لیکن ہلکواس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کو یوگ درشن کا موجد نہیں بلکہ صرف فراہم کر نیا لایا بتاتا ہے۔ یہ بات پہلے ہی سو تر سے واضح ہے جو حسب ذیل ہے۔

प्रथम योगानुशासनम् ॥

اسکے یہ معنی ہیں ”اب یوگ کا تصیح شدہ مضمون“ اسلئے ہلکو کوئی مجاز پتجلی رشی پر اون مضامین کی کمی کے باعث اعتراض کرنے کا نہیں ہے جنکو اس نے صرف فراہم کیا اور صحت کے ساتھ تالیف کیا۔ صحت طور پر اس مجموعہ میں بہت کچھ دوسروں کا مضمون سے لیا گیا ہے کیونکہ یوگ کے پانچ قسم کے نیم بالکل جین مت کے پانچ برت ہی ہیں اور اوسی سلسلہ میں جس میں جین مصنف انکا ذکر کرتے ہیں دیئے ہوئے ہیں۔ ان یون میں انسا پر دہی ہے جو جین مت کی خاص علامت ہے جس کا مقولہ ”انسا پرود ہرما“ (کسی کو ایذا نہ پہونچانا ہی پر م دہرم ہے) ہے۔

سادہ ہی پر یوگ درشن میں بہت زور دیا گیا ہے جو بے شک اپنی ہی اتمائے دیہان کی تکمیل ہے۔ لیکن اوسکی تعریف اہل اور نا کافی ہے اور جو اسکے سادہن بتائے گئے ہیں وہ علی طور سے ناممکن ہیں۔ کیونکہ گہرست کے لئے شدہ اتم دیہان ممکن نہیں ہے۔ وہ گہرست آشرم اور اسکے بعد سنیا س آشرم کے کہیں تپ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر انایام جیسے ہندو لوگ حال کے زمانہ میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں حقیقت میں صرف ایک معمولی چیز ہے خود پتجلی رشی نے اوسکا بہت ہی مختصر حالہ دیا ہے۔ یہ صرف من کی چنچلتا کے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اور بعض دیگر درشتون میں اوسکا ذکر تک نہیں ہے اور جین مت میں ہی اسکے اوپر زیادہ زور نہیں دیا گیا۔

کہ جو لوگ اس آرمی، اصلی شاہی اور دہلوی سے اور خواجہانہ اور مشہور ست کو
 نہ پہچانتے تھے وہ اصل ہوتی تھے۔ قبیلہ ریشی نے دہلی کی لشکروں کا تذکرہ بھی
 کیا ہے جو شاہیوں سے تھے جو آخر تصور حاصل ہوتا ہے جن میں شاہیوں کو اس
 مشہور میں دیکھی ہو انہیں کی اوت فوج کے شیریں باس کا حوالہ دینا چاہیے
 جو ان کے لئے مشہور تھی اور اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس میرے پاس
 وقت میں ہے کہ میں بیان پر ایسے پچھڑے مشہور کا تذکرہ کروں۔
 اس میں ایک کے سب سے زیادہ دلچسپ مشہور کی طرف متوجہ ہونا چاہیے
 جس کا تعلق میرزا و اکرانت سے ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ میں سے
 بعض صحابہ کو اس بات کے جاننے کی ضرورت خواہش ہوگی کہ دیکھیں اسی
 مشہور پر ملی تحقیقات کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جناب میں قانون سے
 باہر ہوں اور ماہران قانون کی طبیعت قدرتا سامی باتوں کے خلاف ہوتی ہیں
 لیکن مختلف مذاہب اور عقائد کی دلائلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو
 یہ شک اس رائے کو تقویت دیتا ہے کہ پاکیزگی بنی و چشتیا کے اصولوں پر
 عمل کرنے سے مجرورہ کرامات کی توفیق حاصل ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ
 دو ایات قابل پذیرائی ہیں تو کہ دو گئے قبول کرنے میں ایک خاص درجہ تک
 امتیاز ضرور رکھنا پڑے گی۔ برصغیر اسکے یہ ایک امر واقعہ ہے اور ایک
 بہت بڑا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں محمود غزنوی کے حملوں کے اور بعد
 مرزا و دیگر مسلمان بادشاہوں کے آنے کے زمانے کے قریب آبکاح کی نسبت
 بہت زیادہ ہوئی اور جاتا پائے جاتے تھے۔ میں اسکو ماننے لیتا ہوں کہ ہندو
 شروع کے مسلمان حملہ کرنے والوں سے دلی نفرت تھی اور اگر لوگ جن کوئی
 طریقہ انہیں برادری کو ہوتا تو مسلمانوں کی صفائی کر دی گئی ہوتی۔ لیکن لوگ

اس وقت ہر دفعہ ناکامیاب ہوا۔ اسکے چند صدیوں کے بعد جبکہ گائے اور
سور دونوں کا گوشت کھانے والے عیسائی ہندوستان میں وارد ہوئے
تو پھر بھی یوگ دو یا کو ناکامیابی ہوئی۔ اور امرتبہ تنہا نہیں بلکہ مسلمان درویشوں کی
کرامات کے ساتھ میں۔ مجھے ذاتی تجربہ کرامات کا بہت کم ہے لیکن جو کچھ
میں نے خود دیکھا ہے اور اس کے بارہ میں پڑھا ہے اس سے میں نے
یہ رائے قائم کی ہے کہ گذشتہ روایات کے بہت بڑے حصہ کو حد امکان سے
باہر مانتے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ لیکن میں ان الفاظ کے بجائے
کوئی اور الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ معجزہ اور
کرامات کا بذات خود کوئی معتبر علم نہیں ہے یعنی اس حالت میں جب ہم ان کو مذہب
سے بالکل علیحدہ کر لیویں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ کرامات کی طاقتیں باقاعدہ تپشیا
سے حاصل ہوتی ہیں گو کہ جاہلانہ مذہبی جوش سے ہی چوٹے موٹے کوششوں کا
ہونا ناچھ بعض اندرونی روحانی طاقتوں کے نمایاں ہو جانیکے ناممکن نہیں ہے۔ لیکن
اس قسم کے کوششے اکثر ضرورت کے وقت دہو کہ دیتے ہیں اور بڑی حالتوں اور
دو گیتوں میں انسان کو پہنچاتے ہیں کیونکہ مذہب کا دنیوی سلطنت اور تروک
بہرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جذبات سے آزادی اور ویراگ (بلا خواہش
ہونا یا تیاگ) دھرم کے راستہ پر ترقی کرنے کے لئے بہت ضروری ہیں۔
اسلئے جو شخص قوت کا متلاشی ہو خواہ وہ دنیوی ہو یا کسی اور قسم کی اس کے
بارہ میں یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے اپنا قدم دھرم کے راستہ پر رکھا ہے
اسلئے اگر یہ کراماتی قوتیں یوگ شاستر میں بیان کئے ہوئے طریقہ پر حاصل بھی
ہو سکتی ہوں تو بھی وہ صرف ان ہی بزرگ سادہوں کو حاصل ہو سکتی ہیں
جو ان کی خواہش نہیں کرتے اور جو کسی دشمن کو نقصان پہنچانے کے لئے بھی

۱۲۸۔ ہستیا نہیں کرتے اور دھوکے لئے انکا خیال کرتے ہوئے سمجھتے ہیں۔
 ۱۲۹۔ مشہور عالم، رشتوں کی تحقیقات کا نامہ بیان کرنے کے
 لئے چند الفاظ چند فلسفہ کے چٹے درشتوں کے بارے میں کہوں گا۔ چٹے درشت
 ۱۳۰۔ یعنی تھا اور یہ معرفت ایک کو ایک معلوم ہوتا ہے نہ کہ اعمیٰ معنی
 یہ درشتوں اور درشتوں کے نام سے مشہور ہے اور یہ انت
 ۱۳۱۔ ہوائے کے نام سے جس کے معنی ایک جہ کے سبب انت و فلسفہ
 ۱۳۲۔ لیکن اس فلسفہ تفریق سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چینی کا درشتوں
 ۱۳۳۔ اور ان میں بڑا ہے درشتوں میں ہیں۔ تفریق ۱۳۴۔ برعکس اسکے ہے اور بالکل
 ۱۳۵۔ تفریق نہیں اس سے کہ چینی کے درشتوں کا پورے درشتوں (فداست) کم
 ۱۳۶۔ کا پورے لحاظ سے جسکو بعض آدمیوں نے گمان کا ندھ کا پیشرو ان آدمیوں
 ۱۳۷۔ پر دیکھا ہے کہ معنوں کا پتہ کافی طور سے اوسکے پہلے اشلوک سے
 ۱۳۸۔ جس کا مطلب سب ذیل سے ملتا ہے: اسلئے اب دھرم کی فلاسفی کی تحقیقات
 ۱۳۹۔ شروع ہوتی ہے: یہ اشلوک اور دیکھا ہے کہ جو دیکھا ہے نام سے
 ۱۴۰۔ زیادہ مشہور ہے پہلے اشلوک سے مقابلہ کرنے کے قابل ہے جس کا معنوں
 ۱۴۱۔ ہے: اب دھرم کی تحقیقات شروع ہوتی ہے: "

بند و ست میں کم کا ندھ کا خیال بلدان (قربانی) کے اصول پر
 یعنی سب جس سے بہشت اور دیگر قسم کی برکتیں اور فائدہ حاصل ہوتی ہیں
 یعنی کا درشتوں بلدان کے مسئلہ کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا مطلب
 اس کے مضامین کی فہرست سے جو ہم بیان پر دیتے ہیں ظاہر ہے۔

(۱) احکام و آیات و غیرہ کا مستند ہونا۔
 (۲) چمن اور قربانی کے متفرق کا عجیب و غریب پہل۔

(۳) الہام - مضمون وغیرہ اور قربانی کرنے والے کے فرائض -

(۴) بڑی اور درمیانی رسموں کا دوسری رسموں پر اثر -

(۵) قربانی کرنے کی ترکیب -

(۶) قربانی کرنے والوں کی صفات - قربانی کے عیوض وغیرہ وغیرہ -

(۷) ایک قربانی کی رسم کا دوسری کے ساتھ میں استعمال ہونا -

(۸) انتقال رسوم کا مزید بیان -

(۹) ہیچون وغیرہ کی موافقت -

(۱۰) رسوم وغیرہ کا نہ کرنا -

(۱۱) افعال کا دہرانا اور ملانا -

(۱۲) قربانی وغیرہ کرنے کے خاص اور معمولی اغراض -

یہ پور و میمانہ کے مضامین کی مختصر فہرست آپ کو انکا علم کرا دینے کے لئے کافی ہوگی۔ میں اس مضمون کی پہلے تشریح نہیں کروں گا صرف اس قدر کہوں گا کہ جیسا کہ کسی الیہود یا پیداکرنے والے یا دنیا کے انتظام کرنے والے خدا کو نہیں مانتا ہے بلکہ اسکی یہ رائے ہے کہ ہمارے کمون کا موازنہ کرنے اور اونکی سزا و جزا دینے کے لئے کسی دہرم رائج یعنی آسمانی منصف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انکا پہل قدرتی طور پر خود ملتا ہے۔

اُس بات کو سمجھانے کے لئے جیسا کہ یہ مانتا ہے کہ ایک نتیجہ یعنی ایک نظر نہ آئینوالی کوئی شے یا کم کی ایک قسم کی حالت مابعد یا نتیجہ کی نظر نہ آئینوالی حالت ماقبل تھی جو ایک انوکھی معجزہ کی سی حالت ہے اور جو اچھے کمون میں قدرتی طور سے موجود رہنے والے عمر کو ظاہر کرتی ہے۔

۱۔ وہ بھی کہن سب کو اگر ہم پر مشورہ کا خود اپنا ہاں ہے
 سزا پر اور یہ ان ہی کو دین و نیکو اکثر اور ملک و قوم کا
 جرم بنا کر ہے اور اس لئے نہ یاد و دھما معلوم ہوتا ہے
 کہ یہ ان کا جاسے کہ اچھے یا بُرے سب کرم اپنا اپنا
 پہل دیتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں دنیا کے انسان کی
 انتظام کے لئے کسی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(المیس - المیس - بی مصنف - ۲۱)

میکس مور کر مون کے خود پہل دینے کے مسئلہ پر تشریح کرتا ہوا
 لکھتا ہے کہ

..... جیہی پر مشورہ کو دنیا میں لایا ہوا پہلی ہوتی ہے انسانی
 ذمہ داری میں ٹھہراتا ہے اور اس لئے ہر ایک چیز کو علت
 و معلول کے قانون پر مبنی کرتا ہے اور دنیا کی مختلف
 حالتوں کو اچھے اور بُرے فعلوں کے سلسلہ کا قدرتی نتیجہ
 بناتا ہے۔ یہ یقیناً سنگین تھا بلکہ ایک قسم کی کوشش
 ایشور کو غلام اور ناجائز و فراری کا اور اسے جانے کے لئے
 جو اس کے اوپر بار ہاں لایا گیا کرتا ہے۔ یہ ایشور کی عقل کو
 بے عیب ٹھہرانے کی محض ایک مزید کوشش تھی اور وہ
 ناممکن کہلانے کا یقیناً مستحی نہ تھا خواہ ہماری اس کے
 بارہ میں کچھ ہی رائے کیوں نہ ہو۔ (حوالہ سابق صفحہ ۱۱)

-(۲۱۳ و ۲۱۲)

اس قدر جیہی کہ اس کے بارہ میں کر مون میں پہل دینے کی قوت

موجود ہو کر کہا گیا۔ قربانی کی نسبت اس وقت ہم عرفِ مہابہارت کو ذیل کے مضبوط پراکتفا کر نیکی۔

अहिंसा सर्वभूतानामितत कृत्य तमं मतम् ।

अतत्पदमनुद्दिगं वरिष्ठं धर्मलक्षणां ॥

हिंसा पराध्व पे केचिद्येचनास्ति क्व वृत्तयः ।

लौम मोह समापुक्तास्ते वै निरपगामिनः ॥

ترجمہ :- سب سے اہم و بہرہ کا اصلی لکشن اہنسا (کسی کو ایذا نہ پہنچانا)

ہی ہے۔ ناستک پن۔ ایذا پہنچانے کی عادت۔ لالچ وغیرہ

نرک میں لے جاتے ہیں۔ "اشومیدہ پررب (پی۔ ایچ۔ بی۔

جلد ۲ صفحات ۶۳۷ و ۶۳۹)

ہندو فلاسفی کے درشتون کے متعلق ہماری جانچ پر تال اب مکمل ہو چکی۔

ہم اکثر اوقات انہیں آپس میں متناقض اور نیز عقل سلیم کے ٹھیک نتائج کے

خلاف پاتے ہیں۔ ان میں اصلی توتوہین ملتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین مقصد جس کو وہ

حاصل کرنا چاہتے ہیں ہل اور مبہم ہے حالانکہ وہ سب ویدوں کی عزت کرنے

میں متفق ہیں۔ جیسا کہ پروفیسر میکس مولر صاحب جو ہندو فلسفہ کے ساتھ

بہت ہمدردی اور یریم رکھتے ہیں فرماتے ہیں :-

".... گو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ منجملہ چہ درشتون کے ہر ایک

دیکھ کے ٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس امر کا معلوم

کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ واقعی آئندہ جو دیکھ کے دور

ہونے کے بعد رہ جاتا ہے کیا ہے۔ ویدانت اوس

پریم سکھ کا تذکرہ کرتا ہے جو یریم برہم کو حاصل ہے۔

لیکن وہ آئندہ جو جیون کو برہم کے تخت کے قریب یعنی

یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ چرم آئندہ نہیں بنایا
 کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ ایک کم درجہ والا مادہ بنتا ہے۔ اور ان
 کو دن کے نئے جنموں کے پندہ م کہ ہم وہ جان لیا ہے اور
 بیشت میں کوئی دل بھانے والی چیز نہیں ہے اور نہ اور کا
 بوس سے واقعی الہیان ہو سکتا ہے۔ اور کا آئندہ
 صلی کر یاں برہم میں سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اسکی کوئی تفصیل
 نہیں دی گئی ہے۔ سانگہ مت کا آئندہ ہی نہایت اہل اور
 بہم سے وہ آئندہ خود پوشش ہی میں اسوقت پیدا ہو جاتا ہے
 جب وہ کی ہر ہی قدرت یا پر کرتی کے کاموں یا جانوں سے
 بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ آخر آئیے اور بیشت کشتوں کا
 اپورگ (آئندہ) بالکل نفی کا معینہ ہے جو باطل گمان کے
 دور ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مختلف ناموں سے
 ہی بننے مختلف درشتوں نے استعمال کیا ہے۔ ہکو اس
 آئندہ کا بہت ہوڑا پتہ چلتا ہے۔ کئی اور موکش کا مفہوم
 ہاں ہے۔ کیونکہ کائناتی یا علیحدگی
 اہرست کا پیشگی اور اپورگ کا آزادی ہے مجھے
 اس بات میں بھی شک ہے کہ اوپیشہ ہی اپنی پر ہم کئی
 یا مکمل آزادی کی بابت کچھ بیان کرنے کی قابلیت رکھتے تھے
 فی الواقعہ کو خود تسلیم ہے (تیز یا اوپیشہ) کہ برہم کے
 برہم آئندہ کو بیان کرنے میں زبان قاصر ہے۔ وہ زبان ایک
 نہیں ہو چکی ہو سکتی ہے۔ اور جب زبان قاصر ہے تو

خیال کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔

صرف یورپ کی مصنفوں نے ہی دید و ن کی تعلیم کو فلسفانہ خیال میں
اگر استہ کرنے والے ان درشتوں میں عیب نہیں نکالا ہے۔ بلکہ ہند و
محققین ہی بہت کچھ اسی ڈھنگ پر لکھنے کو مجبور ہوئے ہیں۔ ایس۔ بی۔ ایچ
کی نوین جلد کے دیباچہ میں جو ایک بہت ہی قابل اور ذی علم ہندو مصنفوں کی
کار پر دازی سے چھپی ہے یہ صاف طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ

”جیسا کہ کئی مرتبہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں..... چوں درشتوں میں سے
ایک ہی یورپین خیال کے مطابق کوئی مکمل فلاسفی کا درشن نہ تھا
بلکہ وہ محض سوال و جواب کی کتاب کے طور پر ہیں جنہیں کہ دید و ن
اور اوپنشد و ن کے بعض بعض مسائل کو دلیل دے دے کہ
ایک خاص قسم کے طلباء کو سمجھایا ہے بغیر انکو دنیا کے متعلق
فلسفہ کے پریشان کرنے والے محنتوں کے چکر میں ڈالنے کے
کہ جنکو وہ اپنی عقلی اور روحانی کمزوری کے باعث سمجھنے کی
قابلیت نہیں رکھتے تھے۔“

اس طریقہ پر درشتوں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش سے بے شک مصنف
کے ایمان کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن ہندو فلاسفی میں کسی جگہ پراوسکی
تائید نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ درشن ہندو اور شش
(مقاصد) اور عقائد کی جنکو کہ انہوں نے فلسفانہ اصولوں پر قائم کر نیکی
نہ کامیابی کے ساتھ کوشش کی بیش قیمت شہادت ہیں۔ چونکہ ہمارا مطلب
اصلی ہندو عقیدوں کے اصولوں کو معلوم کرنے سے ہے اسلئے میں اب آپکو
وہ امور بتاتا ہوں جن پر ان درشتوں کا اتفاق ہے۔

خواہ وہ اسکو برہم یا پرماتما یا پُرش کے نام سے موسوم کریں
اس ہستی کے وجود کا انکار کرنا تھا کہ جس کے باعث منکر واقعی
ناشک کہلاتا تھا۔

ہندو فلسفہ کے مضمون کو ختم کرنے کے پہلے مجھے ہماہارت کی ذیل کی نہایت
کار آمد نصیحت کا حوالہ دینا نہیں بھولنا چاہیے۔

”مختلف اچار یون نے فلاسفی کے مختلف قسم کے مت چلائے

ہیں لیکن تمکو اس کو ہی ماننا چاہیے جو دلیل وید اور اچھے
لوگوں کے طرز عمل سے ثابت پایا جاوے۔“ (ایس ایس

پی۔ صفحہ ۵۴۵)

اب میں مختصر طور پر بقیہ وقت میں بڑھمت دالون کے فلسفہ کا ذکر کرونگا
اور آئندہ کے لکچر میں دیدون اور انجیل مقدس اور دیگر دوائیوتن سے
بہرے ہوئے متون کے پوشیدہ مفہوم کو بیان کروں گا۔

یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں علم فلاسفی بڑھ کی تعلیم کا کوئی ضروری
جز نہیں تھا۔ سجاد ہرم، سوائے علمی تعلیم کے اور کچھ نہ تھا۔ دکھ سے
رہائی من کی پاکیزگی (ساد ہو پن) سے ملتی ہے۔ من کی پاکیزگی خواہش کے
دور ہونے سے حاصل ہوتی ہے اور خواہش کا دور ہونا تپشیا اور وہیان سے
جو من میں دیراگ پیدا کرتے ہیں یعنی دنیا اور لذات جو اس خمہ سے
ہمایت درج کی نفرت سے ممکن ہے۔ بسا اوقات خود بڑھ کی ایک رائے
قائم نہیں رہتی تھی۔ کہی وہ ہستی کو دوامی مانتے والے کے طور پر بات چیت
کرتا تھا اور کہی کہی ناش (فنا) کو ہر چیز کا انجام قرار دیتا تھا۔ لیکن انجام
ہیں بڑھ کی فلاسفی جیو کے فانی ہونے پر زور دیتی ہے۔ بڑھمت کے

نہایت زیادہ ہی درجہ اسکول کے بموجب ہے۔

”کوئی آواز نہ پائے بلکہ انداز نہ ہو نہیں ہے۔ یعنی ہر اس

فرد مغنی نے دئے ہوئے ایک اصل آواز سے جو دسے

آواز اور آوازوں کو دئے داسے جو پینے روح کے وجود

سے ہی جو جسم سے طہیرہ مانا جاوے آواز۔ انسان

پانچ مرتبہ اس کا مجبور ہے یعنی مادہ ہی عنصر و سپ

شریہ اور چار مانسک عناصر سنگھار (احساس) و دیدنا

(احاس سے پیدا ہوا اکیان) سنگھار (خیالات)

کیان (ادراک) متفلس یا انسان کی بیان اور عناصر کے

طور پر کی گئے ہیں مگر وہ بنا ہے اور اسکو تشبیہ

ایک رتبہ سے دی گئی ہے جسمیں جو چہ اس کے

وہ مختلف چیزوں سے مگر بنا ہے متفلس بن نہیں ہے

(ای۔ آ۔ ای۔ اسی۔ جلد ۹ صفحہ ۶۴)۔

دوسرا فرق یعنی جہان اسکول اس سے ہی آگے بڑھا ہوا ہے اور

چیزوں کی ہستی ہی سے انکار کرتا ہے۔ یہ نیستی کا مسئلہ ہے جو ایک

غایت دور پہنچا دیا اور دنیا کو محض خواب و خیال و وہو کہ مانتے والا ہے

میراثہ دینی چیزیں ہی جہاد نہیں ہیں بلکہ کوئی آواز ہی نہیں ہے جو خیالوں کا

پیدا کرنے والا ہو۔ خیالات ہی شوقیہ ہیں یعنی وہ کوئی شے نہیں ہیں۔

شوقیہ (نیستی) ہر چیز میں ہے۔

ان خیالات کے ہوتے ہوئے یہ تو ناممکن تھا کہ ارواں سے روح کے

ہشش ہوئے کا مہیوم نہ ہو یا آوازوں سے مراد بدی کرنے والے کی

انہوں نے جو شخص ایسا فرقہ سے لیا جو کہ جو شخص
 جسکی معنی میں سنا کر اور جو یعنی مخالفت انفسا نظریہ میں
 بتیغیوں سے۔۔۔ بدحواس تھا سمجھ کر کو بھی جسے وہاں رہتے
 ہیں جیسے وہ شیخی سمجھ کر دوسرے کے اختلافی اصولوں کی اپنا کر
 اور جسے بد مذہبی سمجھتے ہیں اور جو ایسے اختلافی ہیں جسکو
 جو معنی نہ سمجھتے تھے ان معنوں میں نہیں آتا اور
 کیا ہے۔ اور اسلئے قیاسی غالب ہو اسے کہ وہ
 جیسے مت سے لیے گئے ہیں بیان وہ اپنے نظریے معنی میں
 اپنے اختلافی مفہوم کو ٹیک ٹیک ظاہر کرتے ہیں پس
 ایک ہی دلیل سناہتے ہی ساتھ دونوں باتوں کو ثابت
 کرتے ہیں کہ جیسے مت کے کرم کا مسئلہ ان کے
 درشتی کا بتدائی اور عملی جزو ہے اور جیسے مت
 بدعت کی نسبت اسے بہت زیادہ پورا ہے۔

فی نفسہ میری رغبت اس خیال کی طرف ہے کہ بدعت
 ہندوؤں کی ذاتوں کی پیچیدہ تفریق اور بتیغیوں کی کثیر پیشیا کے
 اختلاف و تفریق کے طور پر قائم ہوا تھا کہ ایک نئے فلسفہ و دشمن
 کے طور پر۔ کم از کم ابتدائیں تو نہیں بلکہ نے لگی برسوں تک مختلف
 مذاہب کے سادہوں کی محبت اختیار کی تھی اور وہ دن کے
 عقائد سے واقفیت رکھتا تھا گو کہ ان سے مانس کے
 خوب پر وہ وقت نہ تھی۔ ایک موقع پر اسے کہنا ہے۔
 "اسے پہنچا دیکھو میرے والد نیا اشٹاس (اچیلک)

اجیوک و نگہتہ وغیرہ) ہیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں اور جن کا یہ
 عقیدہ ہے کہ جو کچھ کوئی متنفس ہو گا ہے خواہ وہ سکبہ ہو
 یا دکبہ ہو یا ایسا تجربہ ہو جو نہ سکبہ ہے اور نہ کبہ ہے وہ
 تمام پچھلے کرموں کا پھل ہے پس آپ کے ذریعہ پڑانے
 کرموں کا ناش کرنے سے اور نئے کرموں سے
 باز رہنے سے اُنیدہ زندگی کے لئے آسرو نین ہوتا ہے۔
 آسرو کے نہ ہونے سے کرم کا ناش ہو جاتا ہے اور اسطرح پر
 بدی کا ناش ہو جاتا ہے اور اسطرح پر سب دکبہ جاتا رہے گا۔
 اے بھائیو نگہتہ لوگ (جینی) ایسا کہتے ہیں..... میں نے
 اون سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ اسکو تم مانتے ہو اور اسکی
 تم منادی کرتے ہو..... انہوں نے جواب دیا.....
 ہمارا رہبر نات پوت (Nata Pot) ہمہ دان
 ہے..... وہ اپنی علم کی پورنتا سے یہ بتاتا ہے کہ
 تینے گذشتہ زمانہ میں بڑے کرم کئے ہیں انکو تم سخت
 تیشیا اور سختیوں کے برداشت کرنے سے ناش کر دو
 اور جتنا تم من سے بچن سے اور افعال سے اپنی مادوں کو
 قابو میں لاؤ گے اونشی ہی بڑے کرموں کی کمی ہوگی.....
 اسطرح پر تمام کرم انجام کا ناش ہو جائیگے اور
 کل تکلیف ہی۔ اس سے ہمکو اتفاق ہے۔

(ای-آر۔ ای جلد ۲ صفحہ ۷۷ = مجہم ۲-۲۱۴)

[illegible]

۱۔ یہ نتیجہ توں تھے بروا منت کرنے والے ناگوار راستہ سے
 میں اس اذہ کے کمل۔ اعلیٰ بلند مرتبہ انسانوں کے
 تیان کو جو انسانی بچہ کے باہر ہے حاصل کر پاؤں گے
 مینا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا کوئی
 دوسرا اثراتی جوتہ (ای۔ آر۔ ای۔ جلد ۲ صفحہ ۱۷)۔

ایسی وقت سے اسے قسم کی پور در سس پھر شروع کر دی۔
 اور خود در میانی طریقہ جنگی وہ تلاش میں تھا مشہور نام جو وہی
 در سنت سے پہلے حاصل ہوا۔ وہ در میان کہیں پیشیا اور بغیر وہ کس
 ٹوک کی عیاشی کے جو کرم یوگ (سب قسم کے دنیاوی افعال میں
 شش کام لینے جاتا رہش کے مشغول ہونے) کے ہمیں میں مروج تھا
 ایک قسم حاصل نہ تھا۔ کیا یہ در میانی۔ اسے علم سائنس کے مطابق ہر
 یہ نہیں۔ یہ سوال نہ تھا۔ طلب یہ تھا کہ ہم سے ہر طرح سے بچیں۔ اگر تپ
 خود کہہ لاکھ بن ہے تو اس سے کہہ کا ناش کیسے ہو سکتا ہے۔
 بتانے کہا۔ جو کہہ بڑا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نہ یا ذاتی
 کہہ ہے۔ تب ایک قسم کی ذاتی ہے اور کہہ کا بڑا بنیوالا ہی
 اور سے برداشت کرنے سے بچا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بے سود ہے

(ای-آر-ای-جلد ۲ صفحہ ۷۰)۔

ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بڑھاپے میں امر پر کیا خیال کرتا یا کہتا اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ سنیاں میں اپنے ٹین پکا کرنے کی کوشش بغیر گرمی کے کرے گا تو باقاعدہ بنہائے ہوئے کے کرتا تھا۔ غالباً اس نے اسپرکمی دیوان نہیں دیا کہ کوٹھے پر پونچنے کے لئے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کہ پشیا سے ہوائے تکلیف اور کلیش کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا جب تک وہ ٹھیک اعتقاد اور ٹھیک علم کے ساتھ نہ ہو۔ ایسٹور پر بدھ پڑی عمر تک درمیانی مارگ کا پرچار کرتا رہا اور لوگوں کو دکھ سے بچنے کے لئے نہوان کی نیستی میں فنا ہو جانے کی تعلیم دیتا رہا وہ اسی برس کی عمر میں سور کا گوشت کھانے سے مر گیا۔

بڑھاپے کی تعلیم کا اثر بہت لوگوں کے دل و جان پر خاص کر اسوجہ سے پڑا کہ اس میں کڑی پشیا نہیں کرنا پڑتی تھی اور اسے ہٹ یوگ کی سختیوں کو جو واقعی ایک فضول طریقہ جسمانی کلیشوں کا سبب اور جس کا پشیا کی اصلی شکلوں سے جیسا جین بدانت میں دی ہوئی ہیں امتیاز کرنا ضروری ہے ہلکا کر دیا تھا۔ مگر ہم بڑھاپے کی فلاسفی کی بابت داد کے آواگوں کے مسئلہ کی نسبت جس میں فعل کرنے دے کے بجائے ایک دوسرا شخص سزا یا جزا پاتا ہے اور اس کی دوون کے فانی ہونے کی تعلیم کی بابت چاہے جو کچھ خیال کریں یا کہیں لیکن مجبوراً ہم کو اس کے سنساری جو کے دکھ کو بہت صاف طور سے محسوس کرنے کے لئے اور اس دکھ کی الفاظ میں بے حد ٹھیک ٹھیک تصویر کھینچنے کے لئے تعریف کرنی پڑتی ہے۔ عبارت کی عمدگی کے لحاظ سے

اون سے واقف ہیں دنیا کی شہوتوں اور دل بہانے والی چیزوں سے
 اس مردم خور غول کے بڑے غار سے نکلنے کے لئے منہ موڑتے ہیں۔
 لیکن باقی لوگ جو عشق اور نایب و رنگ کے جلسوں میں لگے ہوئے ہیں
 اور مختلف قسم کے کہانوں کے عمدہ عمدہ ذائقوں کا مزہ لینے میں مصروف
 ہیں آداگون کے دوامی چکر میں بار بار پروا کر کچلے جاتے ہیں اور موت کے
 طاقتور جبرون میں اونکے ٹکڑے ٹکڑے کئے جاتے ہیں۔

لیکن ان ذی علم محققین میں سے ایک کو ہی ویدون - انجیل مقدس یا
 زینداد ستاکارا نہیں ملا۔ مشرقی علوم کی واقفیت کا دعویٰ یہ ہے۔
 (The Orientalist) خیال کرتا ہے کہ ویدون میں کچھ ہو
 سورج اندر اور انکی کو آفتاب - ابر اور آگ سے تشبیہ دینا اور
 انجیل مقدس کے نئے اور پڑانے عہد ناموں کو تاریخی طور سے پڑھنا
 بس مذہب کی بات کو پوچھنا ہے۔ اور حال کے زمانہ کے علماء نے
 اپنا ایک قسم کا تعریف سماج قائم کر لیا ہے جسکا ہر ممبر ہر وقت اس فکر
 میں لگا رہتا ہے کہ اس بات کو معلوم کرے کہ اونکی اس قسم کی تحقیقاتوں
 کی شاہد کس کو دیکھا ہے اور اسکا بغیر کسی ذاتی خود غرضی کے اعلان کرے
 اگر میں ان محققین کی مذہبی تحقیقات و معلومات کے عشر عشر پر ہی غور
 کروں تو اسکے لئے کم سے کم ایک ہزار صفحہ کی ضخامت کی کتاب کے لکھنے کی
 ضرورت ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگ دل کے صاف نہیں ہیں یا اونکی
 تعلیم ناقص ہے۔ درحقیقت اون میں سے چند تو ایسے ہیں کہ فی زمانہ قابلیت
 میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں لیکن بد قسمتی سے وہ سب کے سب بغیر کسی
 استدلال کے عقلی کوتاہ نظری کے مریض ہیں۔ اور ان کا مرض بھی ایسا ہے
 کہ جسکی اونکو مطلق خبر نہیں ہے۔ اونکے من کی کوتاہ نظری کا مرض اونکے
 ایک دوسرے کے ذہن کی رسائی اور وسعت خیال کی تحسین و آفرین
 کرتے رہنے کی وجہ سے اور بھی زیادہ مہلک ہو گیا ہے۔ اگر اوس
 ذی علم پروفیسر نے جس نے یہ نتیجہ نکالا کہ انکی سے مراد آگ سے ہے
 یا اوس چرب زبان آریہ سماجی نے جس نے اوسکو کہا نا پکڑنے کا
 علم سمجھ لیا انکی کے عجیب و غریب ادھات پر توجہ کی ہوتی تو اوسکو بہت

یہ باتیں یہی معلوم ہو جائیں گی۔ دوسری سچ کو بہت پریشان کن گستاخوں پر مبنی ہو سکتی ہے۔
 یہ وہ بات ہے جو بہت پریشان کن ہے۔ اس بنیاد پر یہ سب دیکھنا کہ اگر حسب ذیل طریقہ پر کیا ہے۔
 (۱) یہ کہ بین الاقوامی اور سات ممالک اور سات زبانیں ہیں۔

(۲) وہ سب دیکھنا کہ ان کا پھیلاؤ ہے۔

(۳) یہ دیکھنا کہ ان کے پانے سے آتے ہیں۔

(۴) یہ دیکھنا کہ ان کا پھیلاؤ کیا ہے اور اس سے
 اور بھی طاقت بڑھتی ہے۔ اور

(۵) وہ پیکش (پاک) اور پیکش (ناپاک) دونوں کا پھیلاؤ ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی اوصاف انہی کے ہیں لیکن محض اتنے ہی ہماری

توجہ کو اٹکانے کے لئے کافی ہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں

کہ آپ مجھے اپنی آگ یا کہا نا پکانے کے علم میں انہی کے ان اوصاف کو

دیکھا دیں یہ ہی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ محققین اور

فحش نگاروں کے نتیجوں میں اس امر کو ڈھونڈیں کہ باؤسش یا ابرسنے

سطح پر اپنی گرد کی استری کے ساتھ ڈھانکنا اور وہ بیماری کے

دماغ کہاں میں جنکو کہ برہما جی نے انجام کار آنکھوں میں مبتلا کر دیا

لیکن آپ چاہے جتنی جستجو کریں محققین کے نتیجوں میں ان امور کا

آپ کو جواب نہیں ملے گا۔ ایک علاوہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ

آگ کو مذہب سے کیا سروکار ہے اور کہا نا پکانے کا نہر نکلتی ہے

یا تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سوالوں کا ہی کوئی جواب نہیں ہے

میں یہ مدت سس کے ایک برہمن کے ایک حصہ کا ترجمہ جس کا ایک

آر یہ سماج نے کیا ہے پیش کرتا ہوں میں سے ادنیٰ تعبیر کی

گمراہی خود بیان ہو جاتی ہے۔

”(۱) ہم ان طاقتور گھوڑوں کی قوت پیدا کرنے والی خاصیتوں کا بیان کریں گے جن میں بڑے بڑے اوصاف پائے جاتے ہیں یا حرارت کی ادس زبردست طاقت کا ذکر کریں گے جس کو ماہران علوم کام میں لانے کی غرض سے پیدا کرتے ہیں (قربانی کے لئے نہیں)۔

”(۲) وہ لوگ جو نصیحت کرتے ہیں کہ صرف ادس سرمایہ کو حاصل کرنا اور خرچ کرنا چاہئے جو کہ جائز طریقوں سے حاصل ہو سکے اور وہ لوگ جو کہ پیدایشی عقلمندان اور دوسروں نے علم و ادب پر خوشن اصلوبی کے ساتھ سوال کرنے میں اور ضعیف العقل اشخاص کی غلطیوں کو دور کرنے میں کافی ملکہ رکھتے ہیں صرف ان ہی لوگوں کو اختیار اور حکومت کی مقتادہ دینی چاہیے۔

”(۳) کارآمد خاصیتوں والی بکری دودھ دیتی ہے جو گھوڑوں کے لئے مقوی غذا ہے عمدہ سے عمدہ اناج اسی وقت مفید ہوتا ہے جب کہ وہ لذیذ کھانوں کے طور پر پیش کیا جائے جسکو کسی عمدہ باورچی نے اصول و خواص اغذیہ کے مطابق تیار کیا ہو۔“

اب آپ ایک ہی نظریں دیکھ سکتے ہیں کہ اس خلاصہ میں خاص

باتیں یہ ہیں۔

(۱) اسکا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور

یہ سب کچھ دیکھ کر ایک طرف سے یہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ ہی ہے
یہ سب کچھ ہی ہے یہ سب کچھ ہی ہے

یہ کہنا فرجید ہی ہے کہ وہ کہے کہ اس خیر کی جس سے انکار نہ ہوگا
یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کے لئے خیر ہی نہیں ہے۔ اگر عاقبت یہ مان لیا جائے
کہ اس قسم کی تعمیر سے وہ بد فائدہ ہیں تو ان میں ہوتی تاہم یہ کہنا تو مزید بھی
بڑھ سکے گا کہ اس سے وہ بد دنیا کی کچھ قبولیت ہی نہیں ہوتی اور نہ اس
شہد و ہدایت کی ہی بد دنیا کی پیروی کا ہے۔

وہ دن کے بچے میں سنا سن دسریوں نے ہی کچھ کامیابی حاصل نہیں کی
 انہوں نے اپنے مورخوں کی غلطیوں کو اند سے پن سے دھرا یا سچا اور
 یہ نہیں سوچا کہ ایسے ایک دلی اور دیوتاؤں کے جو کا نام محبت بیان
 کئے گئے ہیں وہ دیوتاؤں کے شایان ہیں یا نہیں۔ اندر نے اپنے
 گرو کی استری کے ساتھ زنا کیا اور دیو گرو (برہمن) نے اپنے
 بڑے بیانی کی خاطر عورت کو بیگا یا اور سوم لینے چند رمان نے خود
 دیو گرو کی استری سے ایک لڑکا پیدا کیا۔ لیکن سنا سن دسری
 لوگ دیوتاؤں کے بن اور اسی قسم کے دیگر بڑے افغانوں کو
 نہیں دیکھتے ہیں۔ ان عجیب دیوتاؤں کی سب سے عجیب بات
 یہ ہے کہ آپ اوتھے نام سے ہمارے نہیں ہیں۔ اون کے سب کا
 قانون کے یکے جانے کے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے زندہ اشتیاع کے لئے
 یہ کبھی ممکن ہے تاہم اگر ایسے منصفوں کے لئے بڑیک لمحہ بہر ہی اپنے
 بڑوسی کی عورت کو بیگانے کا خیال کئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ ان
 دیوتاؤں کی طرف اسی خصوصیت سے کچھ دار آدمیوں کی آنکھیں

کہل جانا چاہئیں لیکن بد قسمتی سے زیادہ تر آدمی لکیر کے فقیر ہی ہوتے ہیں۔

تو پھر ویدک دھرم کی سچی تعلیم کیا ہے اور منتر و مین کہے ہوئے ایک دیوی دیوتاؤں کا راز کیا ہے۔ لیکن قبل اسکے کہ مین ان اہم سوالات کا جواب دونوں پر ضروری ہے کہ آپ کو مین بتا دوں کہ اوپر کہے ہوئے تین قسم کے ویدوں کے واقف کار یعنی توہمات سے خوف زدہ نہ بنائیں۔ دھرمی۔ ڈاروینی (انسان کو بندروں کی اولاد ماننے والا) یورپین۔ اور نیم ڈاروینی ہندوستانی کیونکہ ویدوں کے سمجھنے میں قاصر رہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ویدوں کی زبان سنسکرت نہیں ہے جیسے کہ انجیل مقدس کی زبان عبرانی اور یونانی اور قرآن شریف کی زبان عربی نہیں ہے۔ کیا اس سے آپ کو تعجب ہوتا ہے۔ تاہم یہ امر واقع ہے جن کتب ہی کا ذکر مین نے یہاں پر کیا ہے یہ سب دوزبانوں میں لکھی ہوئی ہیں ایک مین نہیں جن الفاظ میں اونکی عبارت تحریر کی گئی ہے وہ بلا شک ایک قوم کی زبان میں لیکن ان الفاظ میں مخفی ایک دوسری عبارت مفہوم کی ہے جو ان کتابوں کی اصلی زبان ہے۔ ماہر ان مذاہب اس چھٹی ہوئی زبان سے بالکل ناواقف تھے اور انہوں نے اپنی ساری کاتھیکری اور کتب مقدسہ کے مختلف زبانوں میں نقل کرنے اور ترجمہ کرنے میں صرف کر دی۔ مطلب کی یہ کوئی پہونچنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ وید۔ زبید اوستا۔ انجیل اور قرآن ان عالموں کو بچوں کی سی کہا نیوں کا وہ دریاؤں اور نالوں اور جھیلوں کے دیوی دیوتاؤں سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ عموماً یہ کتب مقدسہ خود ہی ہر لفظی تعبیر کے خلاف

پیشہ داری میں۔ کوئی مینوفیکچرر کسی چیز پر کسیے کا حوالہ
 دے رہا ہے۔ دستِ مزد دن کے مشاق ایسا فرماتے ہیں۔
 (مضمون نمبر ۱۰۰۰) (صفحہ ۱۰۰۰) (صفحہ ۱۰۰۰) (صفحہ ۱۰۰۰)

”مفتد جس کتاب کو مشاق کوئی کتابوں کے ادائے نقدی
 معنوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ادائے اصلی مطلب
 اور کے نقدی معنوں میں بیان ہوتا تو ضرور ان
 دیرہ کو ادائے پڑنے سے کیوں رکھا جاتا۔۔۔۔۔
 خود اپنا مطلب نہیں بتاتے ہیں اور وہ جب ہی سمجھ میں
 آسکتے ہیں کہ جب کرو اس اس کو جس سے
 وہ دیکھتے ہوئے ہیں دور کر دیتا ہے اور ادائے باروں کو
 جو ادائیگی اندرونی روشنی کو چھپائے ہوئے ہیں
 ہٹا دیتا ہے۔“

مبدعیت سے بیکوٹیت خود بند و مت کے سمجھنے میں قاصر رہا گو کہ اسکو
 اس مرتبہ علم سرور پہ کیا تھا کہ اسکی بغیر خفیہ ہے۔ اس کا دماغ
 مادی خیالات سے استا ہوا ہوا تھا کہ اس میں روحانیت کے
 اصلی اصولوں کے لئے جیت کم تنجائش تھی۔

کے۔ این آئیہ صاحب اپنی بنایت بیش قیمت کتاب

The Permanent History of Bharat

ہیں تحریر کرتے ہیں کہ ”پاک تائید شدہ زمانہ کے قصہ نہیں جاتے ہیں
 لیکن ان میں انسان کے لئے نہایت مفید تعلیم پھی ہوئی ہے۔
 ہر مین ترقی کرنے کا علمی طریقہ ان میں گوارہ ہے۔ جغرافیہ۔

قانون اور مصلحت حکومت (مصلحتہ) کے پیرائے میں
بیان کیا گیا ہے۔

دیدون کے سمجھنے کے لئے ویدانگون کا جاننا ضروری ہے اور
ویدانگون میں نزوکت (علم تعبیر) سب سے ضروری ہے جس کے
جانے بغیر کسی کو دیدون کا مطلب سمجھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی
جہا بہارت کے دیباچہ میں مسٹر کے۔ این۔ آئیر صاحب لکھتے ہیں:-
”معمولی آدمیوں کو دھرم سیکھا دینے کے لئے سلف کے
ریشیوں نے علمی اصولوں کو قصے کہانیوں کے طور پر اوپر
کہے ہوئے طریقہ کے مطابق بیان کیا ہے۔ مناسب
اصطلاحات جنکے معنی نزوکت کے قاعدہ کے بموجب
جو دید کے چہانگون یعنی مضمون میں شامل ہے انکے
استخراج سے ظاہر ہوتے ہیں گھڑے گئے اور قائم کئے
گئے تھے۔۔۔۔۔۔ اور انکا مفہوم شاسترون میں
احتیاط کے ساتھ درج کیا گیا تھا تا کہ شروع ہی سے
غلطی سے احتیاط رہے۔“

یہ ممکن ہے کہ ہم مسٹر آئر صاحب سے اس قسم کی تعلیم کی ضرورت
کے متعلق متفق نہ ہوں لیکن اس میں شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شاسترون کے
بنانے والوں کی نیت کبھی یہ نہ تھی کہ اون کا مضمون الفاظ کے ظاہری
لفظی معنوں میں سمجھا جاوے۔ صرف استخراجی طریقہ ہی الفاظ کے
مروجہ معنی کو بدلنے کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ تشبیہ اور دیگر
قسم کے نازک انکار (صنعت تحریر) ہی نہایت آزادی کے ساتھ

استعمال میں آئے ہیں۔ بیان تک گمان سالی نمایاں ایک ایسے دو قریب
 ۱۔ مختار کے واسطے بیان میں دو قسم پاؤں ہوتا ہے جو جو کر کے والی
 نقل کو جو باوجود ہوتا دیتا ہے۔ یہودیوں کی کتب مقدسہ اور
 شہیدانہ انجیل میں ایک فرقہ جسکو قدادی معنی انعام کہنا غیر مناسب
 نہ ہو گا۔ مشن کے اصلی مفہوم کو چپانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔
 یہودیوں کے مت کے رموز کہاں ()
 پڑھتے ہیں۔ ایس۔ ایل۔ میگکر بکر بہتر صاحب اپنی کتاب "انٹروڈکشن
 to the study of the Bible" کے دیا پچترین تکریر کرتے ہیں کہ
 "اس بات کو اس لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ انجیل میں جسکو غالباً اور سب
 تہذیب کی نسبت نوک بہت کم سمجھ پاسے ہیں جیسا کہ ایسی آیات اور
 جگہوں میں ایسی کئی کی ہوں گے بغیر کہ جو اس کے اصلی مفہوم کو واضح کر کے
 کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ وہ کئی کہاں میں لیگی " کہاں میں حصوں پر
 مشتمل ہے۔ جیسٹریا۔ نوٹیر کیون اور تیور و۔ ان میں سے جیسٹریا
 الفاظ کی قیمت پر مبنی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو الفاظ ہم تعداد
 ہوتے ہیں وہ ہم معنی ہی ہوتے ہیں۔ بالقی دو بہت پیچیدہ ہیں جیسے
 کسی لفظ کے تلفون کو الگ الگ لفظ مان کر ان سے ایک چلا
 بنا دیا۔ مگر ہر کو ان سے بیان کچھ سرور کار نہیں ہے۔ یہودی
 علم معرفت میں اس قسم کے علم ہندسہ یا شمار کے اور بہت زیادہ
 دیا گیا ہے۔ ایرانی زبان میں ہندسے علیحدہ نہیں ہیں۔ سرحد کی
 ایک مخصوص تعداد ہے جیسے الف = ۱ - ب = ۲ - ج = ۳
 د = ۴ - وغیرہ۔ اس گنتی کے اور یہ اصول مبنی ہے کہ ہر لفظ ایک رقم

مطلوبہ کرنے والا اس سر سے لازمی طور سے موثر ہو جائے گا۔
 گرائیڈ میں سے ہر ایک مین ایک خفیہ اسرار معرفت
 یعنی ر موز کے طہر کی علامات پائی جاتی ہیں جو بہت
 قدریمزہ اندر سے مسلسل جلا کر رہا ہے۔ اس خفیہ علم کا
 بار بار اور بجیل کے شے ہر نامہ میں ملتا ہے اور اچھا
 مین ہیں کہ جن میں اس کے چند حقیقی اصولوں کا احتیاط کے
 ساتھ انبار کیا گیا ہے۔ اور اسرار دہر کے نظاروں کو
 جو اس کے حاصل ہو سہ ہیں یہ سماعت طور سے
 ثابت ہے کہ وہ سب پڑانے مذہب اور فلسفوں
 میں یہ محاذ اعلیت ایک ہی تھا اور واقعی ان سب کی
 بنیاد تھا۔ عیسائیوں کی کلیسا کی ابتدا میں جو
 مثل ایک خفیہ جماعت کے قائم ہوئی تھی اس
 معنی اسرار الہی کی بہت احتیاط کے ساتھ حفاظت
 کی جاتی تھی اور اس اصول کے مطابق کہ بہت سے
 بلائے جاتے ہیں گرائیڈ میں سے چند ہی منتخب
 ہوتے ہیں وہ صرف انہیں کو سکھایا جاتا تھا۔
 جو اس کی تعلیم کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔
 اور مملکت کی گندہ کرنے والی مصلحتوں اور
 خود غرضی ناپسندیدہ یون کی اخلاقی کمزوریوں کی
 بدولت یہ خفیہ اسرار معرفت شروع ہوئی
 کی مدد یون میں عیسائیوں کی جماعت سے جاتا رہا

کیا وہ اس سے۔ دو دہرے برابر مناسب ہو گیا اور جو شیطان
 بوجہ شکر تھا، ہے آشکارا کرتی ہے۔ وہ اس کی
 ہے۔ جسے غائی کی تردید کرتی ہے۔ اور بنیاد ہی
 علیٰ جہ مشن خیال میں مہیات مبادی کے اصول کا
 جو ایک ہی ذریعہ ہے اسکو بیان کرتی ہے۔

یہ کوئی نئی کثرت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش
 کر رہا ہوں۔ ایسے دور اور اذیت میں ہی جیسے کہ عیسائیوں کے
 نسبت کی چوتھی صدی اور جین (Origen) نے جو
 ہے، وہی ہے۔ جس کے بموجب عیسائی بھی اس سے
 مشہور اور زبردست اور افکار تہافتیہ تفسیر کے طریقہ کو انجیل
 مقدس کی تک پہنچنے کے لئے استعمال کیا تھا۔ اور جین کو
 پورا۔ ایقین تھا کہ نئے اور پرانے عہد ناموں میں ایک لفظ ہی ایسا
 نہ تھا جو معرفت اور راز سے خالی ہو۔ وہ سوال کرتا ہے۔
 ”لیکن کیونکر ہم اس معرفت کے خیال کے ساتھ
 انجیل کے ایسے تقوٰن کو مطابق کر سکتے ہیں جیسے
 لوط کا اپنی لڑکیوں سے ہمستر ہونا۔ ابراہیم کا بیٹے
 اپنی ایک بیوی سے اور بعد کو دوسری بیوی سے
 حرام کرانا۔ آفتاب کے بنائے جانے کے قبل
 کہ از کم تین رات و دن کا وقوع میں آنا۔ ایسا
 کون جو قوت ہو گا جو یہ مان لے کہ خدا کے ایک
 معمولی مانی کی طرح پر ہیشت [بلاغ عدل] میں درختان

لگائے یعنی واقعی ایسے پیڑ لٹب کئے کہ جنکو لوگ
 دیکھہ سکیں اور چوسکیں اور ان میں سے ایک کو
 زندگی کا اور دوسرے کو نیک ہر کے امتیاز کا پیسٹر
 نامزد کیا جنکے پہلون کو آپ اپنے مادّی جبرطون سے
 چبا سکیں۔ کون اس کو مان سکتا ہے کہ خدا باغ
 عدن میں چہل قدمی کا عادی تھا۔ یا اسکو کہ آدم ایک
 درخت کے نیچے چہپ گیا اور فائن خدا کے چہرہ [سامنے]
 سے بہاگ گیا۔ سمجھدار مطالعہ کرنے والا اسکے پونچھنے کا مستحق
 ہے کہ خدا کا چہرہ کیا ہے اور کس طرح پر کوئی اس سے
 بہاگ سکتا ہے۔ اور بڑے عہد نامہ میں ہی ایسی باتیں
 نہیں پائی جاتی ہیں جنکو کوئی سمجھدار یا معقول شخص
 امر واقعہ یا سچی تاریخ نہیں کہہ سکتا ہے
 [نئے عہد نامہ کی] انجیلوں میں ہی ایسے ہی
 افسانہ بہرے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے
 یا کیونکر تاریخی واقعہ ٹھہرا یا جاسکتا ہے کہ ایک ہی
 پہاڑ کی چوٹی پر سے مادّی آنکھوں سے
 فارس سائی تہیا (Sag thia) اور ہندوستان کی
 اقلیم متصل اور ایک ہی وقت میں نظر آسکیں۔ اس
 قسم کے ہیشمار افسانہ احتیاط سے پڑھنے والے کو
 انجیل میں بلینگے

مختلفہ پیمانہ پر تھے۔ تو ان کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے۔

۱۔ جو انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۲۔ خودیات سے جبری ذاتی جاتی ہے۔ اور بحیثیت تہ تیغ کے اسکی
 ۳۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۴۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۵۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۶۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۷۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۸۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۹۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۰۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف

۱۱۔ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۲۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۳۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۴۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۵۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۶۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۷۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۸۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۱۹۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف
 ۲۰۔ یہ ہے کہ انجیلوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ مختلف

اور ون کے مطابق یسوع کی زندگی کا صرف
آخری حصہ ہی وہاں صرف ہوا۔ یوحنا کی انجیل
میں جو ن پتھہ دینے والے کی وقعت بہت کم پائی
جاتی ہے۔ اس میں معجزہ بھی مختلف ملتے ہیں لیکن وہ
زیادہ تعجب خیز نہیں اور ساتھ ہی ساتھ خفیہ رموز کی
طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یسوع کی تمام زندگی یوحنا
کی انجیل میں بہ نسبت باقی ماندہ تین انجیلوں کے
بہت زیادہ متبرک ہے اور لوگوں سے (کلام = ایفورا
و ایکسد) کی سی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں یسوع کو وہ
یوسف کارط کا بتاتا ہے اور کنواری کے بچہ ہونے کا
ذکر نہیں کرتا ہے۔ ----- نہ باقی تین انجیلیں ہی تسلیم
متفق ہوتی ہیں مٹی یسوع کی پیدائش کی تاریخ سن
عیسوی سے چار برس قبل ہیرود کے زمانہ میں
قائم کرتا ہے۔ لوقا اسکودس برس بعد اسم نویسی
کے سال میں قرار دیا ہے جس میں عیسوی میں گر آگے چل کر
کہتا ہے کہ تبریس قیصر کے پندرہویں سال (= ۲۹ء)
میں مسیح قریب بیس برس کا تھا۔
----- مرقس معجزانہ پیدائش کا ذکر نہیں کرتا ہے ۔
مٹی اور لوقا یسوع کے دو مختلف نسب نامہ یوسف
اور داؤد کے بنسون کے دیتے ہیں لیکن یہ
اس سب کے کنواری سے پیدا ہونے کی روایت کے

قریب میں۔ اگرچہ میرا دورِ وقت کو مجھ سے پہلے اللہ کے
 ظہور ہوا تھا، جب مسیح نے جیسا کہ میں اپنے باب کے
 نام میں مشغول ہونے کا ذکر کیا ہو تو قاضی انجیل باب ۱۰
 آیت ۵۰ کا ذکر کیا تھا یوں متعجب ہوتے۔ ان
 تین سوانحِ عمری والی انجیلوں میں کچھ جو سوا سوا
 بہت کچھ لکھا ہے ان میں یقیناً جن سمالات میں ان کا وقوع
 ہوتا بیان کیا گیا ہے وہ بہت مختلف ہیں۔۔۔۔۔
 سب سے بڑا معجزہ یہی لارنس مسیح کا جلانا صرف
 و منا کی انجیل میں پایا جاتا ہے۔ باقی معجزے۔۔۔۔۔
 اکثر تیشلی میں درمیانہ یوں کی تعداد کا بڑھ جانا۔
 پانی کو شراب بنادینا، نیرہ، جو آدمی صلیب کے
 نیچے موجود تھے انکے نام دو انجیلوں میں یکساں نہیں
 ملتے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بارہ میں ان سوانحِ عمری
 والی انجیلوں کے مصنف ایک دوسرے سے بہت
 اختلاف رکھتے ہیں۔ مرقس کی انجیل کے سولہویں
 باب کی نوین آیت سے بیسویں آیت تک کا مضمون
 بعد کا بڑھایا ہوا ضمیمہ ہے۔۔۔۔۔ لوقا کے تاریخی
 حوالہ ہوئے ہیں۔ ہیرودس کا بادشاہ نہ تھا بلکہ گورنر تھا۔
 سر پطیس جب کو وہ یسوع کی تائید میں لایا تاہم سترہ
 سترہ تک خاکم تھا اور اسلئے اسکا یسوع کے قتل سے
 کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سانیاس کا بھی تذکرہ کرتا ہے

کئے ہیں لیکن پورے میں تحقیقات نے صرت اذ کے افادات
 مہونہ نے پھر بھی انتہا نہیں کیا ہے اور کئے انجیلوں کی مختلف
 روایتوں کے مخرجون کی ہی جستجو کی ہے۔ اور اس تحقیقات
 کے نتیجے کے طور پر اسباب یہ واضح ہو گیا ہے کہ:-

۱۔ عیسائیوں کی کتب مقدسہ کی بہت سی معجزانہ
 اور غیر معجزانہ باتیں جنکو کہ عیسائی عورت تاریخی واقعات
 مانتے ہیں ان کو اذ کم ایسی ایلاؤین مانتے ہیں جو ایک
 عجیب مذہبی استاد اور بانی کی سوانح عمری کے
 گرد جمع ہو گئی ہیں وہ دراصل بہت پڑانے زمانہ کی
 روایتوں سے ہی لئے گئے ہیں اور اس لئے
 عیسائی مت کے بانی کی متنازعہ ذات ہی جسکا
 وجود بعض اشخاص نے صرف ان لیا ہے اور بعض نے
 نتیجہ کے طور پر انکار کیا ہے اتنی ہی مشتبہ ہے
 جتنی پڑائی روایات کے نیم خداوندوں کی.....
 فروعات کو پورا کر بکثرت یہ ہے کہ حسب انجیلوں کے
 یسوع کی روایت کا ہر ضروری جز و کم یا زیادہ
 واضح طور سے مذہبی کہانیوں کی قسم کا ثابت
 ہوتا ہے (تعلیم کے لحاظ سے ہی ادنا ہی جتنا
 عمل کے لحاظ سے) تو پھر بالکل کوئی بات
 باقی نہیں رہتی جو کسی شخص کو اس امر کا حجاز دہرا
 کہ وہ یسوع کے نام کے پیچھے کسی مجسم شخصیت کا

وجود قائم کرے۔ جیسا کہ محققین کو معلوم ہے۔
 چنانچہ بین کی تاریخ میں یہ رائے کوئی نئی بات
 نہیں ہے گو کہ اُس کے وجود ممکن ہے نئے
 ہوں۔ دوسری صدی میں اگر پہلی میں نہیں ایک فرقہ
 جو ڈوسیٹی (Dosithe) کہلاتا تھا
 قائم ہوا تھا جسکی عمر عیسائی مت کے بانی کو ایک قسم کا
 بغیر جسم کا سایہ مانتے تھے جسے صرف ظاہرین صلیب
 کی تکلیف برداشت کی تھی اور بہت سے عیسائی
 عارف اسکو محض ایک لفظی اقتباس کے طور پر
 مانتے تھے۔ ان میں سے ایک دوسری رائے وقتاً
 فوقتاً بعد کی صدیوں میں برابر ملتی ہے۔ یادریون
 کی ایک خفیہ جماعت ہی جو سلسلہ کے قریب
 اور لیس (Dolens) کے مقام پر
 توڑ دی گئی تھی یسوع کے متعلق پہلی قسم کی رائے
 رکھتی تھی اور سولہویں صدی میں انگلستان اور دیگر
 ملکوں میں مختلف فرقہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے
 عیسائی مت کے بانی کے وجود کو ایک خفیہ راز
 مانا ہے۔ پیراٹھاروین صدی میں دولٹیر لونگ بروک
 کے کچھ شاگردوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے تاریخی
 وجود پر یسوع کے وجود سے انکار کیا ہے۔ اور
 فرانس کے انقلاب سلطنت کے زمانہ میں صرف

اور نئے اور پختہ کی بنی تصنیفات میں بہت سے ہیں کہ تہذیب
اور انجیلوں کی سوانح عمری کو ایک قسم کی شمشلی تحقیق
ان سے بلند ایک انتہا پر سن کی بنی ہوئی کتاب کا
ہی بہت چمکا ہے جسکا عنوان سٹوڈس نے دیا ہے
اور جسے مسیح کو رو جانیت کا ایک ایسا خیالی
نوعانہ (موضوع) مانا ہے جو یوں کو پہلے سے
علوم تو گو کہ اس میں اختلاف کیلئے جو گنجائش ہی

دیکھو *Strenuous and Imaginative*

مصنف (ایم۔ روبرٹسن صفحہ ۲۷۰)۔

ایک اور مشہور مصنف اور ایسا مصنف ہی کہ جو بہت
دخون تک خود پادری کے عہدہ پر ممتاز تھا جس سے بالآخر وہ
سختی ہو گیا جوزف مک کیب ہے جو اپنی کتاب
Darkening of Religion کے
صفحات ۱۶۲ و ۱۶۳ پر لکھتا ہے کہ۔

”و علم مقابلہ و موازنہ مذاہب اس
امر کی تحقیقات کرتا ہے کہ انجیلوں کے یسوع کا
خیال کیونکر پیدا ہوا اور یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے
ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ انجیلین کہاں لکھی گئیں تھیں
لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جس زمانہ میں وہ لکھی گئیں تھیں
ادس زمانہ میں دین عیسوی بحر روم کے مشرقی کنارہ
پر کم از کم ایگزاندیریہ سے گورتنہ تک پھیلا ہوا تھا

[illegible]

کے لئے ہیں بلکہ وہ اس عدم امتیاز کے ذرائع میں
 ہر قوم اور ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔
 راکش انریچ۔ ہے ایجو۔ وورٹن کی تصنیف است
 میں علم مذہب و دین نہ مذہب کی اس ضروری شاخ کی
 پوری اور نہ لمانہ تفصیل موجود ہے۔ فی الواقع مسٹر
 وورٹن نے خود ایسی مطالبات کو اتنی باریک تفصیل
 میں تلاش کیا ہے کہ اسکو اس امر کا یقین ہو گیا ہے
 کہ یسوع مسیح واقعی کوئی شخص نہ تھا اور یہ کہ اوسکی
 طرح داستان ایک انسانہ ہے جو ایک مذہبی نالک
 یا نمونہ کے کہیں کے اوپر بنی ہے۔ جو شہادت
 مسٹر وورٹن نے فراہم کی ہے اور جسکے ایک
 جز کو مسٹر جی۔ فریز نے اپنی *Life of Jesus* میں
 نامی تناسب میں وسعت کے ساتھ پیرا پیرا کیا ہے وہ کسی
 فیزیندہ شخص کو اس امر کا یقین دلانے کے لئے کافی
 ہے کہ یسوع کی پیدائش جی اوٹھنے اور تائبان کے
 کفارہ کی روایات محض اسوقت کے موجودہ مذہب
 کی مشہور و معروف روایات ہیں جو یسوع پر منسوب
 کر دی گئی ہیں۔ مسیح کی موت اور اوسکا جی اٹھنا
 غالباً ایک معمولی عیسائی کے لئے عیسائی مذہب کے
 اہلی اور عجیب امر ہیں۔ مگر ہر ذیشان طالب علم مذہب
 معنیوں سے اس امر سے واقف ہے کہ وہ اس کی

سلطنت میں جیہیں عیسائی مت کی ابتدا واقع ہوئی ہے
ایک خداوند کی موت اور اوسکے جی اٹھنے کا سالانہ تہوار
بہت سے مذاہب میں پایا جاتا تھا۔ مصر کے اوسائرس
بے بی لونیائے متحدہ (یا اے ڈونس) اور فریجیا کے
اپولون کے متون نے اس سالانہ تہوار کو نامعلوم
زمانہ سے منایا تھا اور اسکورو م کی سلطنت کی تابع
قوموں میں تمام مشرقی دنیا میں پھیلا دیا تھا یونانی لوگ
اس تہوار کو یسوع کے پیدا ہونے کے کئی صدیوں قبل
ماننے لگے تھے۔ ایذا ان میں متہرا کے مت والوں نے
بھی اسکو مانا تھا۔ ایسا کہنا غلط نہیں ہے کہ اوس قدیم
دنیا میں مسیح کے زمانہ کے قبل کوئی شہر بھی ایسا نہیں تھا
جس میں ایک یا زیادہ مندر مختلف مذاہب کے ایسے
موجود نہ ہوں جو ایک خداوند کے مرنے اور جی اٹھنے
کی رسم کو بڑی دہوم دہام سے سالانہ عوام میں نہ مناتے
ہوں۔

متہرا کے مندروں میں تو عیسائی مت سے اسقدر مشابہت
پائی جاتی تھی کہ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے والے خداوند کو انجیل کے
مخصوص الفاظ میں یعنی ”خدا کا براجود دنیا کے گناہوں کو دور کرتا ہے“
کہہ کر مبارکباد دی جاتی تھی۔

یقیناً یہ سب اس خیال کو باطل کرتا ہے کہ نئے عہد نامہ کا بانی
مہدی یسوع کوئی تاریخی شخص تھا اور یقیناً یہ بڑے تعجب کی بات ہے

نہر خاندان اپنے رب کے نام پر دیکھنے یا بیچنے کے لئے نہیں کیا تھا۔
 ایسے لوگ تادم وجود جیسے یسوع جو دنیا کی نجات دینے والا ہے
 برعکس، اس کے یسوعیہ نام کی معرفت خدا نے بہت معائنہ طور سے
 ہنگامہ کیا تھا (دیکھو انجیل مقدس یسوعیہ باب ۴۲ - آیت ۱۱)۔
 ۱۔ میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی
 نجات دہیے والا نہیں ہے۔ ایسی تکذیب کہیں نہیں ہوئی بلکہ تاکید
 و احکام کی انجیل سے ہوتی ہے (دیکھو باب ۴ - آیت ۸)۔

۲۔ ایک ایسا ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہاں اس کے
 نہ بیٹا ہے اور نہ کوئی بہائی ہے۔

کیا وہی خدا جو یسوع کا باپ کہا جاتا ہے یہاں پر بول رہا ہے
 اگر ایسا ہے تو وہ کیوں اپنے بیٹے کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ اور
 کیا وہ وہی خداوند ہے جسکو ہندو ایشور مسلمان اللہ اور پارسی
 اہورہ مزدہ کہہ کے پوجتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اس نے ان لوگوں کو بھی
 کیوں نہیں بتایا کہ اس کے ایک لڑکا ہے۔ اسلام عیسائی مت سے
 قریب چھ سو برس کے بعد قائم ہوا اور کہا جاتا ہے کہ وہ الہام
 پر مبنی ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ محمد نے یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے
 انکار کیا یہاں تو ان کی سخت ضرورت ہے۔ ہر ان دو باتوں میں سے ایک
 ایک پر قائم ہونے کے لئے مجبور ہونگے کہ یا تو یسوع کا آسمانی باپ
 ہندوؤں کا ایشور مسلمانوں کا اللہ اور زردشت کا اہورہ مزدہ انہیں ہے
 اور یا ان سب مذاہب کی کتب تاریخی طور سے پڑھنے کے لئے نہیں
 کبھی نہیں۔ اعلیٰ یہ ہے کہ انجیل میں تو اس امر کو انکار دیتی ہیں

” یہودیوں ہوتے اور سن سے یسوع کا تکیہ کلام تھا جسکو وہ بار بار پکارا کرتے تھے۔
 انجیل کے پیش کی انجیل باب ۱۳- آیت ۵)۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تھے عہد ۱۳
 انجیل کی تعلیم میں کوئی بات ایسی ہی کہ جسکے لئے دیکھتے۔ سننے سمجھنے کی ضرورت
 تھی۔ حدات معان الفاظ میں تعلیم نہیں دیا جاتی تھی۔ ہاں استاد تارخ کی
 تعلیم کو گون کو نہیں دے رہا تھا باد جو دیکھ او سے بعد میں تارخ کی کہتے ہیں
 خدا ایک بہت بڑا حصہ نیا تھے عہد نامہ کی انجیلوں کے مصنفوں نے یہی
 یہودیوں کے قدیم شاستروں کو نقلی معنوں میں نہیں سمجھا۔ یسوع نے ایک
 ایسا کہا ہے ”مکو سچ معلوم ہو جائیگا اور سچ تمکو آزاد کر دینگا (یوحنا کی
 انجیل باب ۸- آیت ۳۲)۔ عالمان شرع سے جو سچ کی تعلیم دینے کا دعویٰ
 کرتے تھے اوسے کہا (دیکھو لوقا کی انجیل باب ۱۱- آیت ۵۲)۔

” لئے شرع کے عالمان تم پر افسوس ہے کہ تم نے معرفت کی
 کتنی چیزیں لی۔ تم آپ بھی داخل نہ ہو سے اور داخل ہوئیو لوگو
 سننے روکا۔“

زمانہ حال کے ذی علم پادری کو امن امر کا مطلق علم نہیں ہے کہ اس
 آیت سے کیا مطلب ہے۔ یقیناً وہ کسی کتنی کے بارہ میں کچھ نہیں جانتا ہے
 ناموس کی معرفت کی کتنی کے بارہ میں تودہ بالکل ہی ناواقف ہے اور نہ اس نے
 کہی ایسے کسی مال یا مقام کا ذکر سنا ہے کہ جہاں داخل ہونے سے شرع کے
 بدست عالمان نے اپنے میں اور اپنے پیروں کو او علی کتنی کے غائب کر دینے سے
 محروم کر دیا ہو۔ اسکو ہرگز تارخ ہی تارخ نظر آتی ہے یعنی جیہو کی منکر اور بت پرست
 نبی اسرائیل کے لئے از خود رشتہ محبت کی تارخ۔ یا ایک نئے اعلان کے لئے خدا کے
 بیٹے کی سوانح عمری کی تارخ جو گناہگاروں کو نجات دینے کے لئے مجسم ہوا۔ انجیل کا

لکھنے والے بے سود چلا چلا کر اپنا گلا دکھاتے ہیں کہ جو انکی تحریر کو پڑھے وہ بچکر پڑھے
(مسی کی انجیل باب ۲۴-۱۵ آیت) لیکن ہم اپنی تاریخ کے ادھر ایسے مطمئن ہیں کہ ہم
اس ہدایت سے موثر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ کتاب مکاشفہ میں ہی
ایسا کہا ہے (دیکھو انجیل مکاشفہ۔ باب ۲-۱۵ آیت) کہ

”جسکے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیساؤں سے کیا کہتا ہے۔“
جو غالب آئے ہیں او سے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا
کے فردوس میں ہے کہا نیکو پہل دو لگا“

میں خیال کرتا ہوں کہ مزید فیظوں کی تعداد بڑھانا بے سود ہے۔ بیان پر
بالکل صاف طور پر معلوم غیر تاریخی دستاویزات کو تاریخی طور سے پڑھنے کا ہے۔ صرف
ایک باب اور بیسے کا رشتہ ہی جن میں سے دونوں ہمیشہ کے اور ایک دوسرے کے
پورے طور سے سمجھ کر جاتے ہیں تاریخی خیال کی تردید کے لیے کافی ہے جیسا
کہ میں نے کی ادنیٰ تالیف (عصر حاضرہ) میں کہا ہے
ہمارے سامنے یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں ایک تاریخی ابتدا بعد کی
پرستش کے واضح کرنے کے لئے ضروری ہو وہ دستاویزات جو ہمارے سامنے
موجود ہیں وہ صاف طور سے تمثیلی قسم کی ہیں اور انکو تاریخ مان لینا ناممکن ہے
جو شخص کے واقعی ان مذہبی تمثیلات کے بڑے اور اچھے ہوئے انبار کے پیچھے
ہے وہ اس ابتدائی تصنیف کا مصنف ہے جسکی بنا پر ایک دوسرے سے
اختلاف رکھنے والی انجیلیں معلوم ہوتا ہے لکھی گئی تھیں۔ لیکن بد قسمتی سے اس نے
اپنے کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بات کہ وہ بہت دانشمند اور سمجھدار شخص تھا
اور اسرار معرفت کے بعض نازک ترین مسئلوں اور جوگ دو یا کا پورا پورا واقف
تھا اسکی تصنیف سے عیاں ہے گو کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم انجیل کی روایتوں کو اسکی

زندگی کے اور نامے قرار دینے سے ممکن ہوئے۔ یسوع کی زندگی کے حالات سے کئی
 مشفق انجیلوں میں جو انتہائی تپانے پائے جاتے ہیں وہ ایسے بالارادہ اور بات پر
 دیکھنے کے لئے معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہی واقعی دنیا کا اصلی واقعہ
 تلمذ نہیں آتا ہے۔ ایک طرف تو قسطلوں اور قسطنطنیوں کے انبار لگے ملتے ہیں اور
 دوسری طرف دن کو نہایت غور سے کرنے والا ایک ارادہ پایا جاتا ہے جو واقعات کے
 قدرتی سلسلہ کو توڑنے انسانوں کے ایجاد کرنے۔ حالات کی تلمذ میں اور سنیں
 کی تردید کرنے پر غریبہ طور پر یہ ظاہر کرنے پر کہ تاریخ اولیٰ پستی ہی ہونی چاہئے
 تیار ہے۔ نتیجہ صاف ہے کہ کچھ دنوں کو اس بات کی فکر ہی کہ کہیں پڑنے والے
 کئی قسطنطنیوں کو تاریخی طور سے نہ بڑھیں اور انہوں نے تاریخی مفہوم کی تردید کی
 پر تحقیق کی احتیاط کی۔ نئے ہند نامہ کی انجیلیں اس طرح پر یسوع (مسیح) کی
 روحانی ترقی کے حالات کا ذکر کرتی ہیں کہ ایک شخص یسوع کی سوانح عمری اور
 تعلیم کو کہ جنکو مقدس مصنفوں نے لکھا ہو۔

پس ہماری رائے یہ ہے کہ مثل ہند و شاسترون کے اختلافات کے انجیل کے
 اختلافات ہیں یا تو اسکی کتاب کے مصنفوں نے بالارادہ پیدا کئے ہیں یا بوجہ قسطنطنی
 صنعت عبارت کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم ابھی دیکھینگے کہ یہ رائے صرف ایک
 ہی نہیں ثابت ہوگی بلکہ انجیل کی تعلیم کو قدیم مذاہب اور ساتھ ہی ساتھ سچے علمی
 کی تعلیم سے ہی متفق کرادیں گی۔

اس میں اسلام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جسکو آپکو معلوم ہے کہ قریب تیرہ سو برس
 ہوئے ایک شخص محمد نامی نے جس کا بعد میں تاریخ سے بہت کچھ تعلق ہو گیا قائم کیا تھا
 اسلام کا وہ ہم شاستری تبلیغی عبارت میں تحریر ہے اس میں زیادہ تر انجیل کے پڑانے
 ہند نامہ کی تعلیم شامل ہے اور اسکے لکاردہ کچھ روایات و حدیث اور ہی ان اسکے بوجہ

ایک قسمت کی لوح ہے جسکے اوپر اللہ نے دنیا کے شروع میں تقدیر کی قلم سے لکھا تھا جسکا حال تاہم ہودیون اور عیسائیوں کو نہیں معلوم تھا۔ منجملہ دیگر دلچسپ امور کے ذوالقرنین کا قصہ برادران یا جورج و ماہورج کی تاریخی و شیطان کی نافرمانی کی روایت قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں۔ اس امر میں کہ یہ سب صاف صاف محض روایاتی تمثیلیں مثل آدم کے گناہ کی کہانی کے عین آج کل کوئی شبہ نہیں کر سکتا ہے۔ خود مسلمانوں کا ایک فرقہ تھا کہ جنہ دراصل اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ قرآن شریف کے مضمون کا مفہوم صرف تمثیلی تعبیر کے اصول پر سمجھیں آسکتا ہے۔ جیسا ای۔ آر۔ ای۔ جلد ۹ صفحہ ۲۸۱ میں آیا ہے۔

”اسلامی فلسفہ کا ایک بڑا سوال یہ تھا کہ وہ اپنا تعلق قرآن اور حدیث میں بیان کئے گئے مذہب سے صاف طور سے قائم کرے۔ بہت سے مسلمان فلاسفہ جنہوں نے اہل یونان سے مذہبی کتابوں کی تعبیر کی تمثیلی طریقہ کو حاصل کیا تھا اور جو اس اوپر وائے سوال سے کم و بیش آگاہی رکھتے تھے اس کوشش میں مصروف تھے کہ شرع کے مضمون کو ردحانیت کے معنی پہنچا دیں جن لوگوں نے اس طریقہ کا پورا پورا استعمال کیا وہ باطنی کہلاتے تھے (باطن = اندرونی)۔۔۔ انتہائی عارف عقلی فلاسفر اور آذاد خیال (The Free Men) لوگ سب اس طور پر ایک ہی نتیجہ پر پہنچے۔ ایک اور مسئلہ جو ان سب کو قبول تھا یہ تھا کہ لفظ کا خفیہ مطلب یعنی حقیقت صرف چند ہی آدمیوں کو معلوم تھا خواہ وہ آپبی الہام (معرفت) ہو یا اپنی غور سے (فلسفہ) یا آزادی خیال سے۔“

یہ مزید اطلاع بھی ہنگو ملتی ہے کہ اسطو کے مسلمان پیروں نے اس رائے سے

اٹھ سو پچاس سال پہلے۔ مثالی کے طور پر بن رہا تھا۔
 ان کے فلسفہ میں ان کے بیان میں کوئی اور مخالفت کی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ان کا
 فلسفہ دراصل نفس کے اصول ہی پر بن کر عقلی عبارت میں بیان کئے گئے ہیں
 اور مسابقتی نامی واقعہ وہ وقعت جو شروع سے اسلامی اور ہرون کی نگاہ میں فلسفہ
 کے لئے تھی اس بات کی شہادت ہے کہ ان کو ان کو اس کا یقین تھا کہ آیات
 حدیث درمیان میں ایک واقعی اندرونی مطابقت ہے اس بات کا کچھ اثر
 اس نتیجہ پر نہیں پڑا کہ مسلمانوں کی بدعتیں بعد کی صدیوں میں علم کے غارت ہو چکا
 باعث ہوئیں۔ خود پیغمبر عاصی نے حدیث میں عقل کی بہت تعریف کی ہے اور
 کہا ہے: ”وہ شخص نہیں مرنے والا ہے جو اپنی زندگی علم کے حصول میں صرف کرنا ہو“
 (مسند احمد ۱/۱۰۰) حضرت علیؓ کے بارہ میں بھی
 یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا فرمایا ہے: ”فلسفہ باایمان آدمی کی گمشدہ چیز ہے“
 اگرچہ اس کو کافر سے ہی حاصل کرنا پڑے تو بھی اس کو حاصل کر دو“ (ای۔ آر۔ اسی جلد
 ۱ صفحہ ۸۸)۔ اسی ذریعہ سے ہر کو معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو کے معتقد مسلمان
 اس بات کو مانتے تھے کہ فلسفہ حقیقت کا اعلیٰ درجہ ہو جو انسان حاصل کر سکتا ہو
 بعد کے غور کرنے والوں میں سے سعدی شیرازی نے علم کے اوپر زیادہ سے زیادہ
 زور دیا ہے جب اس نے کہا ہے کہ بے علم تو ان خدا را شناخت (بے علم انسان
 خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے)۔

پس یہ بتانا ہر ہے کہ قرآن شریف کی عبارت کو بھی ہر الفاظ کے لفظی معنوں میں
 نہیں پڑنا چاہیے اور یہ کہ اس قسم کی روایات کا شمول جیسے نوع محفوظہ معنی
 ہیں کہ کلام دینیہ اسلام کے دہرہ شام کو بھی ایک دم اسی قسم کی تحریر ثابت
 کرتا ہے جیسے وہ اور نے اور پڑا ہے عبد نامہ انجیل کے ہیں۔

اب ہم چند مذہبی افسانوں کا مطلب خود بیان کر نیگے۔ سب سے پہلے ہم گنیش جی کا ذکر کر نیگے جو اس امر پر اصرار کرتے ہیں کہ سب دیوتاؤں سے پہلے انکی پرستش کی جائے گنیش کے اوصاف حسب ذیل ہیں۔

(۱) وہ چوہے پر سوار ہوتا ہے۔

(۲) اسکے جسم میں باہتی کی سونڈ انسان کے دھڑے جڑی ہوئی ہے۔

(۳) وہ دیوتاؤں میں سب سے چھوٹا ہے۔

(۴) مگر اور سب دیوتاؤں سے زیادہ کھوٹا ہے بالخصوص اسوقت جبکہ کسی کام کے شروع میں اسکا آور نہ کیا جائے۔

(۵) ادسکی خوراک لڈو ہے۔ اور

(۶) اسکا نام ایک دانت ہے کیونکہ اسکی سونڈ میں بجائے دو دانتوں کے ایک ہی دانت ہے۔

اس بالک دیوتا کا پتہ آج تک کسی محقق کو نہیں لگا کیونکہ وہ سب دنیاوی چیزوں میں ہی ادسکو ڈھونڈتے رہے اصلی بہید اسکا اس زمانہ میں پہلے پہل کی اوفٹو لیج (Echocardiography) میں دیا گیا تھا گنیش سے مراد عقل یا سمجھ سے ہے جیسا کہ آپ ذیل کی مطابقت سے خود دیکھ سکتے ہیں۔

(۱) چوہا جو چیزوں کے کاٹ ڈالنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے علم تجزیہ (analysis) کی علامت ہے۔

(۲) گنیش جبکہ جسم انسان کے دھڑ اور باہتی کی سونڈ سے جڑا کر بنا ہے خود علم مرکبات (synthesis) کی صورتی ہے۔

(۳) عقل دیوتاؤں (انہی اوصاف) میں سب سے کم عمر (بچہ) ہے کیونکہ وہ آؤاؤن کہ چکر میں ازل سے گھومنے والی روح کو جب وہ نجات پانے کے قریب ہوتی ہے

انتہائی حاصل ہوتی ہے۔

(۳) باوجود اسکے کہ عقل دیوتاؤں میں سب سے چوٹی ہے وہ اس امر پر اصرار کرتی ہے کہ کسی کام سے شروع میں سب سے پہلے اسکی آدھگت کیجائے کیونکہ سوچ بچہ کر کام نہ کرنے سے تباہی و بربادی لازمی ہیں۔

(۴) ہر ذرے سے مراد عقل کے پھل سے ہے کیونکہ عقل مند لوگ ہر ذرے سے اپنے (خوشی) کی پھر پھر کا منتظر ہوتے ہیں۔ اور

(۵) ایک نہت کا اشارہ آدویت مت کے اصول کو ایکو برہم دو تیا ناستی ایک طرف سے زیر ہم ایک ہے اور اسکے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے جو بموجب آدویت فلسفہ کے عقل کا انتہائی نتیجہ ہے۔

یہ دلفریب صورتی کشش ہی کی ہے۔ یہ دلکش اور نیر بچہ کے بڑے مانواری ہی جیسا کہ اس ملاقات کے کارڈ (*Vincent Card*) سے جو کئے ہوئے

مفقود دانست میں چھپا ہوا ہے ظاہر ہے اس اعلیٰ روپک (*چھپا ہوا تشبیہی استعارہ*)

کا مختلف ایک آدویت دادی تھا جسکی علمی واقفیت اتنی ہی ٹھیک پائی جاتی ہے جتنی وہ تعجب خیز ہے۔ پس کشش جس سے ہم ابھی ملائی ہوئے ہیں کسی

وحشی و مانع کی جو ہوا بادل یا بارش کو دیوئی دیوتا ماننے پر تلا ہوا ہو گھر نہت نہیں ہے بلکہ نجات کے مھول کے سب سے ضروری ذریعہ کی شاعرانہ خلقت یا

مورق ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ علم کے بغیر نجات نہیں مل سکتی ہے جیسا کہ وید میں آیا ہے ”رتے گپان نہ مکشی“ (بغیر گیان کے مکتی نہیں ہو سکتی ہے)۔

گیان کے دیو کو نہ سکار کر نیلے بعد اب ہم ویدک دھرم کے دیوتاؤں کی

املیست کی تفیش میں مصروف ہونگے۔ جیسا کہ ویدوں کا نہایت مشہور و معروف

تشیع کر نیوالا سائن کہتا ہے ویدک دیوتاؤں میں بن سب سے بڑے ہیں اور

اودھینوں دراصل ایک ہی میں سما جاتے ہیں۔ وہ تین سورج۔ اندر اور آگنی ہیں جنکے بارہ میں حال کے زمانہ میں لوگوں نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ انکی ماہیت کے سمجھنے کے لئے ہیکو مذہبی سائنس کے وہ نتائج جو ہم ایک ماقبل کے لکچر میں نکال چکے ہیں یاد رکھنے چاہئیں۔ انکا خلاصہ میں بیان ایک دفعہ اور کہوں گا تاکہ حوالہ دینے میں مہولیت ہو وہ اسطور پر ہے۔

(۱) روح ایک جوہر (درمہ) ہے جو ہمہ دانی کی قابلیت رکھتی ہے یعنی جو ہمہ دان ہوتی اگر وہ اس خارج ہونے والی ناپاکی سے جو اسکے ساتھ لگی ہوئی ہے پاک ہوتی۔
(۲) ناپاک روح نیت اندریوں کے ذریعہ باہر کی دنیا سے بیوپار میں مصروف ہے اور آواگون میں مبتلا ہے۔

(۳) تپشیا اور نفس کشی پر مامتا پن اور پورنتا (کمال) کے حاصل کرنے کے ذریعہ میں دوسرے الفاظ میں ہر روح میں پرماتما ہو جانیکی قابلیت موجود ہے۔ تاہم وہ جب تک مادہ سے لپٹی ہوئی ہے اسوقت تک وہ سنساری جو یا جیو آتما (ناپاک روح) ہی ہے اور مادہ سے چھٹکارا تپشیا سے مل سکتا ہے۔ پس تین باتیں جو ہر متلاشی نجات کو جانی ضروری ہیں یہ ہیں۔

(۱) جیو درمہ (جوہر روح) کی ماہیت۔

(۲) جیو آتما (ناپاک روح) کی حالت۔ اور

(۳) ناپاکی کے دور کرنے کی تدبیر۔

یہ ہی تین باتیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ امور ہیں جو ہندو دیوالک (دیوانہ) تین بڑے دیوتاؤں سورج اندر اور آگنی کے سروپ میں ظاہر کئے گئے ہیں۔

(۱) سورج ہمہ دانی کی علامت ہے کیونکہ جس طرح آفتاب کے آسمان میں نمودار ہونے سے سب چیزیں دکھائی پڑتی ہیں اسی طرح جب ہمہ دانی کی صفت روح میں نمایاں ہو جاتی ہے نوادسکو تمام چیزوں کا گیان ہو جاتا ہے۔

اور ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔

ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔

(۱) ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔

ج۔ مہات کی تعلیم کا درجہ عقل ہے جو کہ باہر کی کتب یا استاد تو اصول
 علم میں محض سبکداری کا نام ہے (مرد کا اسباب) جی جوتے ہیں۔
 عقل جو مادہ سے تعلق رکھتی ہے اور شاد و ناخوشی جی جوتے ہیں۔
 عقل جو مادہ سے تعلق رکھتی ہے اور شاد و ناخوشی جی جوتے ہیں۔
 عقل جو مادہ سے تعلق رکھتی ہے اور شاد و ناخوشی جی جوتے ہیں۔

اس لئے کہ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔
 ہے۔ ان کے لئے کہ جو اس کے ساتھ رہیں وہ اس کے ساتھ رہیں۔

مادہ کے اختلاط کو ہم یون کہہ سکتے ہیں کہ گو یا اندر دیوتا نے اپنے گرد کی استری سے
زنا کیا۔

(۲) پوڑے پنسیاں آگیا فی جوہرین جو روح اور مادہ کے اختلاط کے باعث اپنے اصلی
سرورپ سے ناواقف ہیں۔ وہ ابتداً اندھے ہیں۔

(۳) جب انکو برہم گمان یعنی اس امر کا گمان کہ آتما ہی برہم ہے ہو جاتا ہو تو گو یا انکی آنکھیں
کھل جاتی ہیں۔ اسی امر کو پرار تھنا پر برہما جی کی مہربان ہو کر چھوڑے پنسیوں کو
آنکھوں میں مبدل کر دینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔
(۴) اندر اپنے باپ کے باپ ہیں کیونکہ۔

(الف) لفظ باپ کا مفہوم تشبیہ کی زبان میں اُپادان کارن ہے۔ اور

(ب)۔ کیونکہ شدھ (خالص یا پاک) جو کا اُپادان کارن شدھ (ناپاک)

جیو ہے جبکہ شدھ (ناپاک) جیو خود مادہ اور نور روح سے بنا ہے۔

اسلئے ایک دوسرے کا باپ (اُپادان کارن یعنی ماؤی سبب) ہے۔

یہ مختصر طور سے اندر اور ادا کی اپنی گرد کی عورت سے قابل ملامت آشنائی کی روایت ہے

ہمارے پاس زیادہ تفصیل میں جانیکے لئے وقت نہیں ہے لیکن یہ بیان کیا جاسکتا ہے

کہ اس دیوتا کا دشمن تاریکی کا دیو ہے جس سے مفہوم آگیا تا سے ہے۔ اور بارش جو اندر

کے نام سے وابستہ ہے شانتی کی تسکین بخشنے والی بارش ہے جو جذبات اور کفر کی سخت

پیشش کے رفع ہو جانے پر ہوتی ہے۔ ان بڑے دیوتاؤں کی تخلیق کا تیسرا

ممبر آگنی ہے جو تپشیا کی تصویر ہے جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس

دیوتا کو آگ یا روٹی بنانے کی دو یا کار و پاک ماننا کتنا لغو اور غیر متعلق ہے۔ لیکن تپ

کا تعلق خود عیان ہے۔ لفظ آگنی ہی اپنے مفہوم میں تپشیا کے اظہار کے لئے

نہایت موزوں ہے کیونکہ تپشیا کے معنی دراصل ویراگ کی آگنی سے روح کو پاک

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[Handwritten signature]

100

7. 10. 1944

Wormholes

— ۱۱۰ —

— 10 —

۱۰۰۰ روپے میں صرف ۱۰ روپے کے لئے جہت سے زیادہ بلوان (قرانی) انجی کے

دینار : دیناری دہان کی طاقت بڑھتی ہے ۔

یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خدایات کی شریعت و طور پر ہے۔

تیسری قسم کے قہر سے مراد ہے جسے جیسا

— 250 —

1

1. *Staphylococcus aureus*

اگرچہ میں نے کہا ہے کہ عرب و عجمی ہندوؤں پر قابو ہوا تو خلیفہ ہند

۳
۱۔ یہاں پر بھی میری عمر ۵۵ سال تھی۔ اب میری عمر ۵۷ سال تھی۔

تین قسم کے مشیون برقیہ ہے: پہلے، اوس کے تین باؤں کے لئے ہیں

دو خطوں کے درمیان کے علاقے کو "ہیڈ لین" کہتے ہیں۔

جو مالکین کو کرکٹ گراؤ میں سات قسم کے ٹکڑوں کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ایک

ہر ایک قسم کے قوی اوقات میں اسے پیش کرنے سے بے فائدہ ہو گا۔

یہ وقت کا سستا اور عمدہ موقع ہے۔ فوراً یہ سہولت سے اس کے ان سات قوتیوں کو ان کے

سات ہاتھ مانا ہے۔

(۳) سات زبانیں اگنی کی پانچ حواس میں۔ اور بدہی (عقل) ہیں جو پ کی اگنی میں سواہا کے جاتے ہیں یعنی جلادیئے جاتے ہیں۔

(۴) چونکہ تپشیا کرنے سے آتما کے اہی اوصاف ظہور میں آتے ہیں اسلئے اگنی کو دیوتاؤں (= خدای یعنی اہی اوصاف) کا پر دہت کہا گیا جو اسکے بلانے سے آتے ہیں۔ (۵) پٹن اور پاپ دونوں بند ہیں یعنی آواگون کے کارن ہیں جن میں سے پن سے خوشگوار اور پاپ سے ناگوار جو نین ملتی ہیں۔ ان دونوں کو موکش کے متلاشی کو چوڑا پڑتا ہے اسلئے اگنی کو پاک (پٹن) اور نا پاک (پاپ) دونوں کا بہکشن کرنے والا کہا ہے۔

(۶) اگنی کی خوراک خواہشات یعنی طبیعت کا مانا ہے کیونکہ تپشیا سے مطلب ہی ترک خواہشاک سے ہے۔ خواہشات کے ناش کرنے سے آتما کے اہی اوصاف اور خاصیتیں ظاہر اور مضبوط ہوتی ہیں۔ تشبیہ کی زبان میں ان اہی اوصاف کو دیوتا کہتے ہیں اسلئے اگنی پر بلدان (قربانی) چڑھانے سے دیوتاؤں کی طاقت بڑھتی ہے۔

اگنی کا ایسا سروپ ہے جسکی آپ جانتے ہیں کہ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ پارسی لوگ بھی پرستش کرتے ہیں انجام میں ویدک دیوتاؤں کی ترتیب میں مفصلہ ذیل امور پائے جاتے ہیں۔

(۱) ہر متنفس روح اپنی ذات میں ایک خدا ہے یعنی جیو آتما ہی پر ماتا ہے۔

(۲) خالص روح پورن (کمل) پر ماتا ہے اور ہمہ دانی سے جو پر ماتا کی صفت ہے مستحیف ہے۔

(۳) روح کا پر ماتا پن اوسکے مادہ سے مخلوط ہونے کے باعث دبا ہوا ہے۔ اور

(۴) تپشیا وہ مارگ ہے جو پورنتا اور پر ماتا پن کو پہونچاتا ہے۔

پس ہم دیکھتے ہیں کہ ویدوں کے دیوی دیوتاؤں کے افسانوں میں زندگی کے بعض

[illegible]

اس طرح پر سرشتی کار چنے والا برہما روحانی بدھی ہے جو من کی تھلی کی کو دور کرتا ہے اور اوس میں پاک خیالات پیدا کرتا ہے۔ وشنو جو حفاظت کرنے والا بودھرم ہر جس سے روحانیت کی ترقی ہوتی ہے۔ وہ برہما کی سرشتی کی حفاظت کرتا ہے مگر کسی اور چیز کی نہیں۔ آخر میں شیو یا ہمیش سے مراد ویراگ سے ہے جو کرم اور بدی کا ناسخ کر دیا اور دوسرے طریقہ پر مشتبہ دھرم ہے۔ بہرت مشتبہ کا لٹ کا بہگتی اور بیل دھرم کا چہنہ یا علامت ہے۔ جمہود پانی انسان کے لئے بہگتی کی اقلیم ہے اور بہارت ورتش بہگتی کے طریقہ و معنی ہیں۔ کور وچیز دونوں بہون کے درمیان کا چکر ہے۔ پریاگ مراد ہر وی کمل (دل کے چکر) سے ہے مہرا ہزار پنکھٹری والا مہس رار ہے جو کہو پری میں ہے اور گور وین من کو کہتے ہیں۔ ہر دوار شانتی کا مقام ہے۔ گنگا جمن اور سرستی۔ ایڑا۔ نیپکلا اور ششٹنا ناڑیاں ہیں اور بگ تپشیا کے درجہ ہیں جب کہ انسانی جسم ایک سال یا برس کے برابر ہے۔ اوتار سے مراد دھرم کے مارگ کے مرحلوں سے ہے جو کمال کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔

میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کو ہندو کے دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کی ماہیت کا گیان کمانے کے لئے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا۔ اب میں "Fall" (روحانی زوال) کے مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کروں گا جو یہودیوں اور عیسائیوں کے مذاہب کا ایک بہت ضروری رکن ہے۔

سب سے پہلے آپ کو اپنے من میں سے یہ خیال نکالنا چاہیے کہ اس دنیا میں یا آسمان پر کوئی ایسا مقام تھا جو عدن کہلاتا تھا جہاں پر کہ ایک پر ماتا نے کسی وقت پر خوبصورت درختوں کا کوئی باغ لگایا ہو۔ یعنی اورجن (Origen) صاحب کی تحریر کے حوالہ سے دیکھ لیا ہے کہ ایسا خیال کس قدر لغو ہے۔ اور اگر آپ ان دو مشہور و معروف درختوں کی طرف غور کر نیکی جو زندگی اور

جو ایک ہنایت مناسب تشبیہ ہے کیونکہ بالآخر عقل تو روح ہی کی ایک شکل ہے جو
نہیں دین غائب ہو جاتی ہے اور سوا اپنے پر ظاہر ہوتی ہے۔

(۵) سب جانداروں میں انسان ہی مومنش پاسکتا ہے اور اس لئے وہ ہی دہرم کی تعلیم کا مستحق ہے
جانور اپنی عقل کی کمی اور دیگر جسم و دھن کے فرائض کی کوتاہیوں کی وجہ سے مومنش نہیں پاسکتا
سورگ اور رزق کے باشندے ہی اسوجہ سے کہ وہ تپشیا نہیں کر سکتے ہیں مومنش نہیں پاسکتے ہیں۔
اسلئے خاصکر انسان ہی دہرم کی تعلیم کا مستحق گنا گیا ہے۔

(۶) زندگی کے درخت سے مراد زندگی سے ہے اور نیکی اور بدی کے امتیاز کے درخت سے
مراد چیزوں کی قیمت کا لینے انکے ہمارے محفوظ کر نیکی قابلیت کا تخمینہ کرنے سے ہے۔

(۷) نیکی اور بدی کے امتیاز کا پہل (نتیجہ) راگ (انس یا محبت) اور ودیش (نفرت) ہیں
کیونکہ انسان اس چیز کے حاصل کرنے اور تحفظ کی کوشش کرتا ہے جسکو وہ عمدہ سمجھتا ہے اور اسکو
غارت کرنا چاہتا ہے جسکو وہ برا خیال کرتا ہے۔ اب اگر آپ نیکی اور بدی کی ماہیت پر غور کریں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دراصل کوئی قدرتی شے نہیں ہیں اور ہمیشہ ایک صورت میں قیام
نہیں رہی ہو سکتی ہیں۔ وہ تو صرف نسبتی الفاظ ہیں پہلے ہی ہونی پڑتے والدین کے فرزند کی مثال
میں اس کا بڈا باپ اسکے پیدا ہونے کی خوشی مناتا ہے لیکن وہ قریبی وارث جو اسکے باپ کے لاولد
مریکا منتظر بیٹا تھا غم اور ماتم میں ڈوب جاتا ہے۔ مگر وہ بچہ جسکے باعث ایک شخص کو خوشی اور دوسرے کو
رنج ہوتا ہے اپنی ذات میں صرف ایک واقعہ ہے وہ اپنے والدین کے لیے یہودی کی علامت
اور مبارک ہے اور اس لئے نیک ہے۔ لیکن ان کے لئے جو اس بڈے دولت مند کے مرز پر
اسکی دولت پانے کے متشاق بیٹے تھے مایوسی اور مصیبتوں کا باعث ہے۔ ایک کے سینہ میں
محبت اور الفت کے جذبوں کو پیدا کرتا ہے لینے راگ کو اور دوسرے کے دل میں نفرت اور غم کو
یعنی ودیش کو۔ اس طرح پر راگ (محبت) اور ودیش (نفرت) نیکی اور بدی کے امتیاز کے
درخت کے پہل ہیں۔

اپنی کارگزاری میں مصروف ہو خود عقل کو نہیں حاصل ہے بلکہ منہاس کی خواہشات پر موقوف ہے۔ اور اوسکی زبردست خواہشات کے مطابق طے پایا ہے۔ جیسا کہ کیون فوج میں بتایا گیا ہے عقل مثل ایک الٹین کے انسان کے پاؤں کی دہری کے لئے ہے لیکن یہ بات کہ زیادہ اسکو عبادت کے مقام کی طرف لے جاوے یا ایک جوئے خانہ کی طرف خود انسان کی میلان طبع پر موقوف ہے نہ کہ عقل کی مرضی پر۔

(۱۳) گھنگاروں کی سزائیں ہی جان (علائمہ) عقل اور خواہشات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔

(الف) سانپ سب مویشیوں اور میدان کے چار پاؤں سے زیادہ ملعون ہے وہ اپنے پیٹ کے بل چلیگا اور عمر بھر خاک کھا لے گا۔ چونکہ خواہشات انسان کو چار پاؤں اور مویشیوں سے بھی زیادہ ذلیل بنا سکتی ہیں اسلئے سانپ سب مویشیوں اور چار پاؤں سے بھی زیادہ ملعون ہوا۔ خواہشات میں لپٹا ہوا سن ہمیشہ خاک کے بوبار میں لگا رہتا ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ وہ رات دن اندریوں کے ذریعہ لذات جو اس کا مادہ بیرونی اشیاء سے اپنی طرف کھینچا کرتا ہے ان لذات احساس کا مادہ ہی جو اندریوں کے ذریعہ سے رات دن کھینچا رہتا ہے وہ خاک ہے جو سانپ کو عمر بھر کھانے کو بتائی گئی ہو۔ سانپ اور حوا کے درمیان میں عداوت بھی قائم کی گئی ہے (دیکھو انجیل مقدس پیدائش کی کتاب باب ۳۔ آیت ۱۵)

”وہ تیرے سر کو کچلیگی اور تو اوسکی ایڑی کو کاٹے گا۔“

اسکا اشارہ اس مخالفت کی طرف ہے جو عمدہ عقل اور خواہشات کی رغبت میں ہے۔ خواہشات کا بالآخر تشنیا سے جو گیان (عقل کا بچہ) کا نتیجہ ہے ناش ہو جاتا ہے۔ اسی کو نہایت خوبی کے ساتھ ہندو شاستر میں

کرشن کا کانی ناگ کو ناتھنا کہا ہے۔ کرشن سے مطلب کسی آسمانی دیہی دیوتا کے اوتار سے نہیں ہے بلکہ محض تشبیہ کی عمدہ زبان میں آہی

$$\rightarrow R_{\mu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} \partial_{\nu} \omega_{\alpha} \partial_{\beta} \omega_{\gamma} \partial_{\gamma} \omega_{\delta} \partial_{\delta} \omega_{\epsilon} \partial_{\epsilon} \omega_{\zeta} \partial_{\zeta} \omega_{\eta} \partial_{\eta} \omega_{\theta} \partial_{\theta} \omega_{\iota} \partial_{\iota} \omega_{\kappa} \partial_{\kappa} \omega_{\lambda} \partial_{\lambda} \omega_{\mu}$$
[illegible]

اگر سب پر رحم ہو سر اس پر عقل کی اہمیت سے پوری مطلقیت رکھتا ہے اور اس کی پریشانی اور جھنجھٹ کی طاقت بڑا دیتی ہے۔ جانور کو کھد سٹھ کا افسوس اور آئینہ جکا خوب نہیں ہے لیکن انسان کو جو سب عقل ہے دونوں باتیں پریشان کرتی ہیں عقل کے جینے کی طاقت کے بہت زیادہ بڑا ہے جانتا اشارہ عاقلوں کی طرح غصہ کی پیشانی پر آہستہ آہستہ کی طرف سے عجز و دنیا کی ابتدا وغیرہ کے بارہ میں لگا یا کرتے ہیں۔ پریشانی میں غم و غصہ کی طرف سے مشورہ کی طرف ہوگی اور نتیجہ پر حکومت کرے گا۔

— (دیکھو پیدائش کی کتاب باب ۲- آیت ۱۶) عقل بان (اللہ تعالیٰ) کے آئینہ ہے جو تشبیہ کی زبان میں اس کا شوہر ہے اور اس کے بچے وہ مختلف راستے اور فلسفہ عقائد میں جو بڑی زبان میں کی مصیبت اور پریشانی کے بعد قائم ہو رہے ہیں اور اس کی سستی کی وہ بھی محض اس کے شوہر یعنی بان (اللہ تعالیٰ) کی بیوی ہیں (درجہ ۱) آدم کے سوا ہر بین ہی سنساری بیوی کی حالت کا گمان ہے۔

تعلیم کے ساتھ توہینِ عمر پر اس سے کہا گیا۔

(iii) "کائنات اور آونٹ کنارہ وہ تیرے لئے آگائیگی اور تو کہیت کی گہاس کہا گیا۔"

(iii) "اپنے چہرہ سے ٹپکتے ہوئے پسینہ کے ساتھ تو روٹی کہا گیا جب تک کہ تو زمین میں نہ بچا جائے کیونکہ تو اس سے نکالا گیا تھا اور اسلئے کہ تو خاک ہے اور ہر خاک میں جانا گیا۔"

— (دیکھو پیدائش کی کتاب باب ۲ - آیات ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹)

ان اصطلاحات کا مطلب یہ کہ وہ آفات، قحط، لڑائی اور مصیبتیں جو دنیا میں لوگوں پر آتی ہیں وہ انسانوں کی شہوتوں، برائیوں، بد معاشرتوں اور جلسا زلیوں کا نتیجہ ہیں اور یہ کہ باوجود ہماری تمام کوششوں کے کہ دنیا اور قوانین قدرت کو اپنا مطیع بنا دیں لالچی اور شہوت پرست آدمی کو سوائے کائناتوں اور چہینے والی چیزوں کے اور کچھ دستیاب نہیں ہو سکتا ہے اور نیز یہ کہ ایک روح سے انکار کر نیوالے مادی فلسفہ میں دل کو تسکین بخشنے کی قوت نہیں ہے جو صرف روحانی گیان سے آتی ہے۔

آدم کے خاکی پن کا احوال یہ ہے کہ شخصیت تین قسم کی ہوتی ہیں۔

(i) باہر آتما (جسمانی شخصیت)۔

(ii) اندر آتما (روح)۔ اور

(iii) پریم آتما (خدا)

ہے۔ و قوف آدمی اپنے تینوں صرف جسمانی شخصیت ہی سمجھتا ہے جو مادہ سے مل کر بنا ہے اور فانی ہے۔ سمجھدار آدمی اپنے تینوں روح جانتا ہے جو غیر فانی ہے اور جو شہد (پاک) ہونے پر پریم آتما (خدا) پر جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کی شخصیت کا خیال یعنی گنہگار دنیا دار کی باہر آتما وہ شخصیت ہے جسکا اظہار انجیل مقدس کے سراب میں ہے۔

(۱۴) گنہ گار کے بعد بائبل اور قائل آدم کے پیدا ہوتے ہیں جن میں سے بائبل پہلو نکا چر دیا اور قائل زمین کا جو تھے والا ہے۔ یہ دونوں اپنے اپنے پیشوں کا ہر یہ خدا کے

یہودیوں کو شاستر میں آدم کے گناہ اور زوال کا یہ مطلب ہے جو ہم نے کہا ہے۔ وہ ایک ہمہ دان خدا کے ضعیف البیاد انسانوں سے کہے جو ڈھ کی نافرمانی پر غصہ ہونے کی حکایت نہیں ہے۔ اور نہ انسانوں کے بندروں کی قوم میں سے علیحدہ ہونے کے وقت کی وحشیانہ حالت کی بچوں کی کہانی ہی ہے بلکہ وہ ایک ایسی روحانی علم کے چند پیش بہ اصولوں کا خلاصہ ہے جسکی واقفیت روح اور اتناہ کرن کے اوصاف کی ماہیت سے آج کل کے سائنس کی نسبت بہت زیادہ صحیح اور معقول ہے۔

پانچواں لکچر

دیوی دیوتاؤں کے مذہب

(ب)

نئے مذہب نہ انجیل پر جو پڑانے بعد نامہ لکھا گیا جاتا ہے خود کرنے سے
انجیلوں کی سب سے زیادہ توجہ کے قابل بات انکی تعلیمی تعلیم پائی جاتی ہے۔ جن
حضرت کی انجیلی کے بعد جہانے حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے عالمان کو سرور فرشت
کی تھی اسی انجیلی مسیحائی نام کے پوشیدہ معنی سمجھنے کے لئے ہی ضرورت ہے۔ ہاتھ
نہیں کہیں ہندو افسانہ جو اس بات پر قطع نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک سوچ سے کہ
وہ یوں کہتے ہیں۔ اور اسی دیوتاؤں میں مریخ نہیں مریخ کے سامان میں پٹائے
اور جڑے جاتے ہیں۔ نئے مذہب نامہ پر غور کرنے سے اس میں دی ہونی مسیحائی
تعلیم کے مسائل حسب ذیل پائے جاتے ہیں۔

۱۔ روح کا پر یا تاجن واسکی کمائیت۔

۱۔ جبکہ نئے انجیل مذہب (ایمانی انجیل باب ۱۔ آیت ۳۵)۔

۲۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر جاٹ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا

(متی کی انجیل باب ۵۔ آیت ۱۴)۔

۳۔ تم زمین کے نمک ہو (متی کی انجیل باب ۵۔ آیت ۱۳)۔

۴۔ عزیز و ہم اسوقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر

نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہونگے۔ ہم انا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا

تو ہم بھی اسکے مانند ہونگے کیونکہ اسکو ویسا ہی دیکھتے جیسا وہ ہوگا

(نیا مذہب نامہ ۱۔ یوحنا۔ باب ۲۔ آیت ۲)۔

۵۔ ”کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۱۷۔ آیت ۲۱۔

۶۔ ”اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اتر اپنے ابن آدم جو آسمان میں ہے“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۲۔ آیت ۱۳۔

۲۔ آدم کا گناہ وزوال۔

۱۔ ”اسلئے کہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کی جلال میں کم ہیں“ (رومیون)۔ باب ۲۳۔ آیت ۲۳۔

۲۔ ”کیونکہ خدا نے جہالت میں سب کو ڈال رکھا ہے“ (رومیون)۔ باب ۱۱۔ آیت ۳۲۔

۳۔ کلید معرفت سے نجات کا ملنا۔

۱۔ ”اے شرع کے عالمون تم پر افسوس ہو کہ تم نے معرفت کی کنجی غائب کر دی۔ تم آپ ہی داخل نہ ہو سکتے اور دیگر داخل ہونے والا نہ کوہی تم نے روکا“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۱۱۔ آیت ۵۲۔

۲۔ ”اور تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تم کو آزاد کر دیگی“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۳۲۔ آیت ۳۲۔

۳۔ ”پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے“ (متی کی انجیل)۔ باب ۵۔ آیت ۴۸۔

۴۔ قید گناہ یعنی کربون کی وجہ سے ہے۔

۱۔ ”اور انسان چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں دھرتے ہیں“ (متی کی انجیل)۔ باب ۵۔ آیت ۱۵۔

[پیمانہ پر اشارہ صاف طور سے کیا ناورنی کرم کی طرف ہے جو روح کی ہمہ دانی

کی صفت پر پردہ کی طرح (گیان = علم + آورن = پردہ۔ حائل ہوتا ہے۔]

۲۔ ”جو کوئی گناہ کرتا ہو گناہ کا غلام ہے“ (یوحنا کی انجیل)۔ باب ۸۔ آیت ۳۴۔

۱۔ جس قدر سے وہ اپنی بہ نسبت اور خوشنویس پر غور کرنے سے متوجہ رہا ہوا ہے۔

۲۔ یہ تو ان کی فکر پر غور ہے۔ طاعتی زندگی تو اس کے تو نور و مدد کے اور اگر روح سے
برہن کے وہ من کو غیبت و اجازت کے تو جیسے رہو گے اور وہ من باب ۱۰ آیت ۱۳
۱۴ جو کوئی اپنے ہم نگر بنے ہوئے ہے وہ ہم سے بڑھتے کی فصل کاٹتا اور جو کوئی اس
کے لئے ہوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹتا اور کلینٹون
باب ۱۰ آیت ۱۰۔

۳۔ پس اپنے ان الفاظ کو مراد کر دو (سین پرین) (کسیوں باب ۱۰ آیت ۵)
۴۔ اور جیسا نیت موت ہے مگر وہ مالی نیت زندگی اور ایمان ہے (رومین
باب ۱۰ آیت ۵)۔

۵۔ تاکہ وہ دوزخ سے داخل ہو۔ کیونکہ وہ دروازہ چڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے
۶۔ بڑھتے کو جو نجات ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں کیونکہ وہ دروازہ
بند ہے اور راستہ سکتا ہے جو زندگی کو پونچا ہے اور اس کو پانے والے
پوڑ سے پینے (سقی باب ۱۰ آیت ۱۳)۔

۷۔ انھیں سے تم پر جا میر ہو کہ جو کہے ہو گے۔ انھوں سے تم پر جا میر ہو
کیونکہ تم کہ گے اور رات گے۔ مہارک جو تری ہو کہ جو کہے ہو کہ اسودہ ہو گے۔ مہارک
تو جا میر دے جو کہے ہو کہ مہارک (لوقا۔ باب ۱۰ آیت ۲۱)۔

۸۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی حلیہ نکالے
اور میرے پیچھے چلے۔ (متی۔ باب ۱۰ آیت ۲۳)۔

۹۔ اور جو کوئی اپنی حلیہ نہیں چاہتا ہے اور میرے پیچھے چلتا ہے وہ میرے ہم
نشین ہے (متی۔ باب ۱۰ آیت ۲۴)۔

۹۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بھو
اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں
باب ۱۴- آیت ۲۶-

۱۰۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے لگا دہ او سے کہو نیگا۔ اور جو کوئی
کہو نیگا وہ اسکو زندہ رکھنیگا (لوقا باب ۱۷- آیت ۳۳)۔

۱۱۔ لومڑیوں کے بہت ہوتے ہیں اور ہوا کے پتہ نہ دیکھنے کے ہونے لگے مگر ابن آدم کے لیے
سر پہرنے کی بھی جگہ نہیں (متی- باب ۸- آیت ۲۰)۔

۱۲۔ محنت اور مشقت میں بارہا بیداری کی حالت میں بہوک اور پیاس کی مصیبت
میں بارہا فاقہ کشی میں سردی اور ننگے پن کی حالت میں (۲ کہ نہیں باب ۱۱
آیت ۲۷)۔

۱۳۔ اور بعض خوب ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہت کے لئے
اپنے آپ کو خوجہ بنایا ہے (متی باب ۱۹- آیت ۱۲)۔

۱۴۔ بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں (۱
کہ نہیں باب ۹- آیت ۲۷)۔

۱۵۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اسکی رغبتوں اور خواہشوں سمیت
صلیب پر پہنچ دیا ہے (گلٹیون باب ۵- آیت ۲۴)۔

۱۶۔ پس اسے ہائیون میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے
بدن زندہ اور پاک قربانی کے طور پر نذر کر دو جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ یہی تمہاری
معقول عبادت ہے۔ (رومینیون باب ۱۲- آیت ۱)۔

ایسی روشنی ہے جو یہ فلسفہ کے میٹھن بہا بکھرے ہوئے بعل و جاسرات ہمارے
سوالات پر ڈالتے ہیں عیسائی رموز دان لوگ (مکتبہ)

حاصل ہو سکتا ہے کہ جب تک اندرونی روحانی تحریک بڑی حصلتوں - عادات اور خیالات کو کافی طور سے غارت نہ کر دے - پھر ریاضت کرنی پڑتی ہے جس سے بعض مخصوص عجیب و غریب قوتیں روح کو حاصل ہو جاتی ہیں - اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب شاگرد تقدیر کے چور ہے پر اپنے تئیں زندگی اور موت کی قوتوں کو ہاتھ میں لئے ہوئے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ان غارت گرد قوتوں کا دنیاوی عروج کے لئے استعمال کو ناہمی روحانی ترقی کی جڑ کاٹنا ہے - یہی تمغہ غیب ہے - ایک بارہ میں انجیل میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے یسوع کو دنیا کی سلطنتیں دکھائیں جو اسکو سجدہ کرنے سے حاصل ہو سکتی تھیں - لیکن نجات کا خواہشمند درویش سا، وہو اب اپنے اس ارادہ سے کہ وہ اپنی شخصیت کو مغلوب کرے نہیں بدل سکتا ہے - پس وہ اپنی صلیب اپنے ساتھ لئے پہرتا ہے اور گول کو تباہ کے مقام پر جس سے مراد کہو پری کی جگہ ہے مصلوب ہوتا ہے - کہو پری کا خاص مفہوم یہ ہے کہ پیچھے میں جوگ کے ایک بڑے چکر کا مقام ہے جس پر آخر میں دھیان لگایا جاتا ہے اس تشریح کی تائید میں انجیل کی ذیل کی آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے -

۱- "یسوع اب تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا" (یوحنا کی انجیل باب ۱، آیت ۲۹)

۲- "جس نے اس خوشی کے لئے جو اسکے سامنے رکھی گئی تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا" (انجیل - عبرانیوں باب ۱۲ - آیت ۲) -

اصلی زندگی میں جو ایک دم کثیر اور جلیل ہے داخل ہونے کی غرض سے جو باہر آتا (جسمانی شخصیت) کو مصلوب کیا جاتا ہے اسکا نتیجہ اس طور پر ظاہر ہوتا ہے -

(۱) چٹاٹون کا پہننا -

(۲) آفتاب کا تاریک ہو جانا -

(۳) ہیکل (مندرجہ کے پردہ کا اوپر سے نیچے تک پھٹ جانا - اور

(۴) قبروں کا کھل جانا اور مردوں کا نمودار ہونا -

(۳) مندر کے پردہ کا پھٹنا ہی ایک تقیلی راز ہے۔ جو پردہ پھٹتا ہے وہ کسی ہاتھوں سے بنائے ہوئے چوٹے اور انیٹ کے مندر کا نہیں بلکہ روح کے مندر کا ہے اندرونی روشنی کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے اوسکے پھٹنے سے بیان مراد ہے جس سے پرانا تاجن کا اصلی پرکاش ہو جاتا ہے نہ کہ ایک چوٹے یا تپھر کے بنے ہوئے مندر یا اوسکے کسی حصہ کے غارت ہونے سے۔ روحانی پرکاش (روشن ضمیری) اس اندرونی پردہ کے پھٹنے کا فوری نتیجہ ہے۔

(۴) لیکن سب سے دلفریب تشبیہ جو اس سلسلہ میں استعمال ہوئی ہے وہ قرون کے کہل جانے کی ہے۔ جس چیز سے بیان مراد ہے وہ صاف طور سے کسی قبرستان کی قرون کی قطار میں انہیں جن میں مردے دفن رہتے ہیں اور نہ مردوں کی مٹری ہوئی لاشوں کے کسی زبردست قوت سے پینکے جانے اور عوام میں ظاہر ہونے سے ہے۔ بلکہ انسانی حافظہ کے قبرستان سے ہے جہاں گزشتہ زمانہ کے واقعات احساس و خیالات اسی طرح سے دفن پڑے رہتے ہیں جیسے زمین کے اندر مردے۔ یہ تمثیل بچلی جو نون کے حالات کا یاد آنا جو ریاضت سے ممکن ہے ظاہر کرتی ہے۔

ہم سے یہ کہنا کہ آواگون عیسائی مذہب کا کوئی بنیادی اصول نہیں ہے اور یہ کہ عیسائی کی تعلیم کلیتاً اس مسئلہ کے مخالف ہے بے سود ہے۔ اہلیت یہ ہے کہ جو لوگ ایسا خیال کرتے ہیں انہوں نے اپنی انجیل کو اس ہدایت کے لحاظ سے جو بڑے وہ سمجھے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں نہیں پڑھا ہے۔ جیسا اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے انجیل میں خفیہ عقائد اور پوشیدہ مسائل ظاہر بے معنی الفاظ کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کہی نہیں کہا جاتا:-

”میں تمہیلوں میں اپنی زبان کہوں گا۔ میں وہ باتیں ظاہر کروں گا جو

بناد عالم سے اب اس پر شیعہ بنی ہیں۔ (رسول کی انجیل باب ۲۰)
 آیت ۲۵)۔

یہ مثال ایسی ہے کہ آئین باب کی تفسیر میں آیت کا "منصوت بیان پر نسبت آیت
 کہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا "الاصول کے تحت کے بیان میں ہے۔
 "اور تم حقیقت سے واقف ہوئے اور حقیقت کو آزاد کر گئی ہو"۔
 کی انجیل باب ۲۰ آیت ۲۲)۔

۱۰۔ فرشتے مناظرہ جساؤ کر اس کے بعد کی آیتوں میں درج ہے اس قید کی
 ماہیت کے سہارے کے لئے جساؤ اور دیا گیا ہے عاقلانہ اشارہ اس است کے
 طور پر پڑھا گیا تھا۔ ذیل میں اس سلسلہ کی سروری آیات پیش کی جاتی ہیں۔

"۲۳۔ انہوں نے اسے جواب دیا ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور یہی کسی
 غلامی میں نہیں رہے تو یہ کیوں کہتا ہے کہ تم آزاد کے تباؤ گئے۔"

"۲۴۔ یسوع نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی آزاد
 کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔"

"۲۵۔ اور غلام ابد تک گہر میں نہیں رہتا لیکن بیٹا ابد تک رہتا ہے۔"

"۲۶۔ پس اگر بیٹا نہیں آزاد کر لیا تو تم واقعی آزاد ہو گئے۔"

اگر ہم ان آیات کی ٹیک تغیر کرنا چاہتے ہیں تو ہر کو چاہیے کہ پہلے ان امور کو
 دریافت کریں جو ان میں الگ الگ ملے گئے ہیں۔ احتیاط کے ساتھ غور کرنا
 واضح ہوگا کہ جو تفسیریں آیت میں اس سوال کا کہ آیا غلامی سے مراد قومی یا نسلی الامت
 سے ہے جو تفسیر میں اٹھایا گیا ہے جواب دیا گیا ہے۔ جواب صاف ہے۔ گناہ کی
 غلامی سے مطلب ہے کہ قومی غلامی سے تفسیریں آیت میں غلامی اور فرزندگی کی
 امتوں میں اختیار کیا گیا ہے جنہوں سے پہلی کو تم جو بنو اہل اور دوسری کو ابدی فرزند بنو

انجام کار چہتسویں میں یہ طر کیا گیا کہ قید و واقعی آرٹھی (لفظ واقعی یہاں قابل لحاظ ہے) صرف فرزند ہی دے سکتا ہے جو اب تک رہے گا۔ اب لفظ فرزند کے معنی یسوع کی زبان میں اُس روح ہے جو خود کو تبار و جلال حاصل کر لیا ہو۔ سنیٹ پال کہتے ہیں: اسلئے کہ جتنے خدا کے کمال کو مد نظر رکھ کر چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔

روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث بشرطیکہ ہم اُس کے ساتھ دیکھ اُدھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال ہی پائیں (انجیل کتاب رومیوں باب ۸ آیات ۱۴ و ۱۷)۔ پس اگر ہم اپنے نتائج کو سلسلہ وار درج کریں تو حسب ذیل امور حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) لفظ غلامی کے معنی مذہب میں گناہ کی قید یا بندش کے ہیں۔

(۲) یہ قید دوامی نہیں ہے مگر فرزند کی حالت ابدی ہے۔ اور

(۳) روح اصلی آزادی کو اوشیوقت پاتی ہے جبکہ وہ فرزند کی مرتبہ حاصل

کر لیتی ہے۔

یہ امور جین مت کی تعلیم سے بالکل متفق ہیں اور دراصل سائنس مذہب ہی کے تین رکن ہیں اون سے آد اگون کے اصول کی علت غائی پورے طور سے ظاہر نہیں ہوتی اور وہ سمجھ دار آدمی کے لئے محض اشارہ کے طور پر ہیں۔ اگر پڑھنے والا اب اپنے سے یہ سوال پوچھے کہ گناہ کیا چیز ہے تو وہ جلد اس بات کو دیکھ لے گا کہ اس نام کا کوئی ذی روح یا شے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو ایک محض لفظ ہے اور اگر ہم آج سے قیامت کے دن تک اسکی تلاش کرتے رہیں تو یہ یقینی ہے کہ یہ ہمیشہ ایک محض لفظ ہی پایا جائیگا۔ اصلیت یہ ہے کہ گناہ کا مفہوم ناروا افعال کا کرنا ہے کیونکہ گناہ کوئی واقعی ذی روح یا شے قدرت میں نہیں ہے۔

جس نے کسی قدر دل سے محرومی میں گزار دی ہو وہ جس کی بندش ہے
جس سے وہ بانی یا بننے سے توڑ دینے کی طاقت نہ ملے ہوگی۔

میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر وہ جو سوال اٹھائے گا کہ روح
اپنے جسم سے کس قدر جدا ہوگی تب تو وہ جلد ان میں سے بچ جائیگا جو ہم اس سے
بہتر ہوگا۔ لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ یہ ممکن ہے کہ کسی ذاتی وجود
کو جسے وہ اپنے دل سے جدا کرے گا کہ جس میں یا تو نہایت یا الفاظ سے باندھا
جائے گا۔ اس کے لئے کسی قدر بے دلی طاقت کی ضرورت ہے اور باندھنے والی
طاقت اس کے لئے ہر بات کے وجود سے علیحدہ خیال میں آنا ممکن ہے۔ یہاں پر
میں نے اس کی ٹھیک ٹھیک تعلیم بے حد کار آمد ثابت ہوئی ہے کیونکہ جب کہ میں
مذہب محض الفاظ جیسے وہ ہم مایہ و فیرہ سے روح کو باندھنا چاہتا ہوں تب ہم غور
تویش کو نہ کر سکتے ہیں اور بعض اس قسم کے عام الفاظ کو استعمال کرتے ہیں جیسے
روح، فعل، شہادہ اور تقدیر۔ سائنس کی طرح کے ٹھیک ٹھیک علم کی ضرورت پر
ہم سب سے زور دے چکے ہیں اور یہ واضح ہے کہ مذہب کے پہلو سے اور غلط
فہمیاں محض ہم مسائل ہی پر مبنی ہیں۔

یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ اب کوئی شخص ایسا ہوگا جو یوحنا کی انجیل کے آئینوں
وہ کی چھٹیوں آیت میں آئے ہوئے لفظ فرزند کے معنی یسوع نامہری کے
لگائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا خیالی کرے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک روح دو صورتوں
روح کو روحانی ترقی کے معاملہ میں اس سے زیادہ مدد نہیں دے سکتی ہے کہ اس کو
انسانوں کی تندر سے۔ ہائی پاسنے کا راستہ بتا دے اور یہی نہیں ہے کہ ہمارے
ذاتی عقائد کا کچھ اثر اس معاملہ پر پڑتا ہو کیونکہ تو انہیں قدرت انسانوں یا
وہ سے نیچے اور ان کے طبقہ کے جائز روح کی خواہشات پر موقوف نہیں ہیں

بلکہ اپنا آزاد نفاذ رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اودنکو یہ خیال بہت تسکین دہ معلوم ہوتا ہے کہ اودنکو کوئی شخص اپنے فضل سے نجات دیکھا تو وہ جوٹی حفاظت سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں ایک ایسے ظاہر میں پہچان نظر آنے والے آتش فشان پہاڑ کی چوٹی پر سلا دیتے ہیں جسکی ظاہری خاموشی عنقریب ہی اچانک غارت گری کی یورش سے مبتدل ہوا چاہتی ہے۔ اُن قوانین سے جو روح کے متعلق پہلے بیان کئے جا چکے ہیں یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اودسکی قید کو کوئی شخص اودسکے باہر سے کسی حالت میں نہیں توڑ سکتا ہے۔ اودسکی وجہ یہ ہے کہ ایک روح دوسری روح کی خواہشات پر قابو نہیں رکھتی ہے جو اسوجہ سے کہ وہ روح اور مادہ کے اختلاط کا باعث ہیں جب تک کہ وہ قائم ہیں اپنا اثر ضرور دکھائی رہتی ہیں۔

مردون کے جی اٹھنے کے متعلق عیسیٰ کی تعلیم جو عیسائیوں کی آواگون کی مخالفت کی آخری گڑبہی ہے خود آواگون کو ثابت کر دیتی ہے اگر اوس فیلسفہ کے طریقہ سے غور کی جائے۔ یہ تعلیم بعض صدوقیوں کے اس سوال کے جواب میں کفایت میں ایک خاص عورت کسکی زوجیت میں آئیگی جسے اس دنیا میں سات بہائیوں سے اونکے یکے بعد دیگرے مر جانے پر شادی کی تہی دی گئی تھی۔ اور اسکا مضمون لفظ بہ لفظ حسب ذیل ہے (دیکھو لوقا کی انجیل باب ۲۰۔ آیات ۳۲ تا ۳۴)۔

”اس جہان کے فرزندون میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق قرار دیئے جائیں کہ اوس جہان کو حاصل کریں اور مردون میں سے جی ادھیں وہ شادی نہیں کرتے اور نہ اونکی شادی کرائی جاتی ہے اور نہ وہ ہر مر سکتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کے مانند ہیں اور خدا کے فرزند ہیں اسوجہ سے کہ وہ قیامت کے

آزادی میں

بیان : حیات نور سے تیار کیا ہے۔

ازاد کر قیامت بہ شخصیت کے نہیں ہے بہ معرفت انہیں کے لئے ہے جو اور میں
اور کیا کے پائے کے اور مردان سے ہی دیکھنے کے لائق قرار دیئے جاتے ہیں۔
ازاد کر اوس دنیا میں شادی کی قسم کی کوئی تیز نہیں ہے۔ اور
ازاد ہو کر مردان سے ہی دیکھتے ہیں وہ بدی زندگی جاتے ہیں اور جب
قیامت کے روز نہ ہونے کے مند کے روز نہ کہہ لے ہیں۔

لیکن ان میں سے چلا اور ہی قیامت کے مسئلہ کے متعلق عوام کے عقیدہ
کا کافی ہے جس کے بموجب ہر شخص بلا لیا جاتا ہے زندہ کیا جائیگا۔ یسوع
اصناف طور سے کہتا ہے کہ وہ حالت معرفت انہیں کے لئے ہے جو اس کے لائق سمجھے جاتے
دوسرا امر عوام کے عقیدہ کے اور ہی غلط ہے جس کے بموجب مرد اور عورت
مرد و عورت کے ساتھ ہی اچھے اور ماندان، اچھے اور جاتے۔ اب اگر مرد و عورت
دیکھے ہوئے انسانوں میں مرد و عورت کا امتیاز ہو گا تو انکی سمانت ال بد و امان کی
سمانت ہوئی جنکو وہ بارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور جکے ساتھ عیسائی
لوگ اس وجہ سے کہ پیراؤن پر عمر بزرگ نہ پادال دینا ہے وروی اور انھیں
سمانت ہے نہایت ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔

ہم پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بعد کی دنیا کے ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی
جو مرد اور عورت نہ تو ہونگے مگر جو شادی کی خوشی سے محروم رکھے جائیگے۔ کیا انھیں
کسی طرح سے دیکھا جائے گا کہ پاد سے باعث ناقابل برداشت دیکھا جائے گا۔

اور ایسی مرد و عورت سے جس نے کسی قسم کے قواعد اور قریب کی پابندی نہیں کی ہے
اور تو دنیا کے خشک دروازہ اور سکڑے راستہ میں سے نہیں بلکہ کسی نجات و نبرد کی

فضل و کرم سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہوئی ہے یہ امید کرنا کہ وہ مثل ایک جین
 یا ہندو بیوہ کے سدا پر سبز گار بنی رہیگی امر موسوم ہے۔ مان ایسی ہی دقیقین میں جین
 بد عقلی پڑا کرتی ہے جب وہ واقعات کے خلاف رائے زنی پر آمادہ ہوتی ہے۔
 تیسرا امر یعنی حیات ابدی کا زندہ شدہ متنفس کا پالینا ہی اتنا ہی تعجب خیز ہے۔
 مجسم روح نور اور مادہ کا مرکب ہے اور مرکبات کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ غیر فانی ہوں
 اور نہ حیات جاودانی کوئی ایسی شے ہے کہ جو دو دوائے کی پوٹریوں میں عطاروں کے یہاں
 مل سکے۔ اصلیت یہ ہے کہ قیامت کا مسئلہ دراصل آدوں کا مسئلہ ہے گو کہ وہ خفیہ
 راز دانی زبان میں چھپا گیا ہے۔ یہودی لوگ اس سے ناواقف نہ تھے اور فریسی لوگ
 علائقہ اسکومانتے تھے۔ انگریز پہلے مصریوں کو معلوم تھا جنہوں نے غالباً اسکواہل فارس سے
 کسی طور پر حاصل کیا تھا۔ لیکن قیامت کے دن کے خدا کا ابتدائی پیشرو ہندوؤں کا دیوتا جراج
 ہے جو جیون کے مرنے پر اُنکے پُرن اور پاپ کا موازنہ کرتا ہے اور اُنکو انکے مناسب مقامات پر
 بھیج دیتا ہے۔ یہ جراج کرم کے قانون قدرت کی تصویر ہے جو بوجہ اس کے کہ وہ مختلف
 جوہروں اور عناصر کی قدرتی صفات اور قوتوں سے پیدا ہونے والا نتیجہ ہے قطعی خطائین
 کر سکتا ہے مگر مرد و نیک ایک مقررہ دن دنیا کے اختتام پر جی اوٹھے کا خیال اس مسئلہ سے
 کسی مذہب میں بھی تعلق نہیں رکھتا تھا گو کہ بعض بعض شاستروں کا کلام بیرونی لفظی مفہم
 میں اس قسم کے معنی کو پہنچان کر قبول کر سکتا ہے۔ اصل مفہوم یہ تھا کہ ہر متنفس جس کے
 مرنے پر اسکی عاقبت کا تصفیہ کرم کے قانون سے جو موت کے دیوتا کی شکل میں باندھا
 گیا ہے خود بخود ہو جاتا ہے اور وہ ایک نئی جون میں دوبارہ جنم کے لیے قدرتی کشتی
 سے پہنچ جاتا ہے یہ سلسلہ جنم مرن کا نردان کے حاصل ہونے تک جس کے معنی موت پر
 فتح پانا یعنی مُردوں سے جی اٹھنا ہیں جاری رہتا ہے۔ مُردوں سے مراد اُن تمام
 ارواح سے ہے جو روحانیت میں زندہ نہیں ہیں جیسا کہ انجیل کی مفصلہ ذیل آیت میں

اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے اس آیت سے استفادہ کرے۔

۱۔ اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

تو اس کے لیے یہ آیت کافی ہے (یہ کہو) اب یہ آیت ۱۸
اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

۲۔ اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

تو اس کے لیے یہ آیت کافی ہے (یہ کہو) اب یہ آیت ۱۸
اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

۳۔ اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

تو اس کے لیے یہ آیت کافی ہے (یہ کہو) اب یہ آیت ۱۸
اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

۴۔ اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

تو اس کے لیے یہ آیت کافی ہے (یہ کہو) اب یہ آیت ۱۸
اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

۵۔ اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

تو اس کے لیے یہ آیت کافی ہے (یہ کہو) اب یہ آیت ۱۸
اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

۶۔ اور جو شخص اس آیت سے استفادہ کرے۔

(دیکھو دی نیچر اوف مین صفحہ ۱۴۳ تا ۱۴۴) :-

”کبالتہ (خفیہ معرفت) کے فلسفہ کے زمانہ میں یہودی آد اگوں کے

مسئلہ کو قبول کرتے تھے اور اس بات کو مانتے تھے کہ آدم کی روح نے

داؤد میں جنم لیا تھا اور آئندہ مسیح ہوگی۔“

سچ تو یوں ہے کہ آد اگوں کا مسئلہ یہودیوں کے مت کے پُرانے ابتدائی ہولون

میں مفہوم ہے۔ لیکن اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے موت تو روح اور

مادہ کے اختلاط کا نتیجہ ہے اسوجہ سے کہ وہ ایک دوسرے سے آزادی کی حالت میں

آمر ہیں۔ کیونکہ دونوں خالص نور روح اور نیز مادہ کے ذرے غیر مرکب ہیں اور اسلئے

غارت ہونے کے ناقابل ہیں۔ پس جو کوئی حیات جاودانی کا طالب ہے اسکو چاہیے

کہ وہ اسکو اپنی ہی ذات میں اپنی روح سے اسو سیر دنی مادہ کے ایک ایک ذرہ کو

جو اس سے پٹا ہوا ہے علیحدہ کر کے ڈھونڈے۔ یہ ایک ہی طرح سے ممکن ہے یعنی

صرف تپشیا سے۔ جب کوئی تنفس سبب قسم کے راگ اور دیش سے مبرا ہو جاتا ہے

تب کہا جاتا ہے کہ اسنے موت کو فتح کر لیا گو کہ وہ اس دنیا میں آدمیوں کے درمیان زندہ

رہتا ہے جب تک کہ اسکا جسم (یا زیادہ صحت کے ساتھ اجسام) بالکل اس سے علیحدہ

نہیں ہو جاتے۔ اس زمانہ میں وہ جیون مکت کہلاتا ہے۔ بالآخر جب وہ سب قسموں کے

مادی تعلقات سے چھٹکارا پاتا ہے تو وہ فوراً اس کل کائنات کے سب سے اونچے مقام

(سکر) پر مثل خاص نور کے پونچے جاتا ہے اور (*The Innermost*)

(اللہ تعالیٰ) کہلاتا ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں شادی نہیں ہوتی ہے اور نہ کرائی جاتی

ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تذکیر اور تانیث کا امتیاز ہی نہیں ہے۔ تذکیر اور

تانیث کا تعلق جسم سے ہے نہ کہ روح سے۔ اسوجہ سے ایک ہی روح آد اگوں کے

سلسلہ میں کبھی مرد اور کبھی عورت کا جامہ پہنتی ہے۔ لیکن جب وہ اس سنسار ساگر کے

پر زیادہ زور دیا جائے۔ اگر ارواح صرف ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے اور مرتے ہوں تو یہ الفاظ بالکل بے معنی پھیرینگے۔ یہ امر کہ یہ بیان صرف ادن ہی پر مآتماؤن کی نسبت کہ جو اس دنیا کو پاتے ہیں اور مردوں سے جی اوٹھتے ہیں کیا گیا تھا اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ تمام ارواح سے بلا امتیاز متعلق نہیں ہے۔ پس جب کہ وہ تمام جاندار جنہوں نے اپنی آتماؤن کو پو تر نہیں کر لیا ہے آداگون میں بار بار پیدا ہوتے اور مرتے ہیں وہ ارواح جنہوں نے روحانی کمال کو پورے طور سے حاصل کر لیا ہے آئندہ مرنے سے خلاصی پاتے ہیں (دیکھو کی اوف نولیسج)۔
اب ہم تحت کا مضمون آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔

”مبارک دے ہیں جو حلیم ہیں کہ وہ دنیا کے وارث ہونگی،“
(دیکھو متی کی انجیل باب ۵ آیت ۵)۔

اُسکا حاف طور سے یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ اپنے آئندہ جنہوں میں بادشاہ اور انسانوں کے حاکم بنیں۔ قیامت کے مسئلہ کی مردجہ لفظی تعبیر سے اس آیت کا مطلب بالکل خط ہو جاتا ہے کیونکہ اگر قیامت کے قبل دنیا کا خاتمہ ہو جاوے گا تو حلیم کس چیز کو ورثہ میں پائیں گے۔

اسی طور پر یہ کہا گیا ہے (دیکھو متی کی انجیل باب ۱۹ آیت ۲۹) :-

”اور جس کسی نے گہرون یا ہایکون یا ہینون یا باب یا مان یا پچون یا کیتون کو میرے نام کی خاطر چوڑ دیا ہے او سکو سو گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو گا۔“

یہ بالکل وہی بات ہے جو جین مت میں کہی گئی ہے جیسا کہ رتن کرٹھ شراؤ کا چار کے ذیل کے مضمون سے جو گہرست دہرم پر ایک بڑا مستند شاستر ہے ظاہر ہو گا۔

”جنگوں سے بچنا اور اس سے ڈاک ہو گئے ہیں وہ بھی۔ چوتھا سب۔ اور
 پھر آئی۔ کبھی۔ قلعہ اور غنیمت کے۔ ملک ہو گئے ہیں۔ وہ
 تہذیبوں میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے۔ اور تہذیب۔ کام و مویش
 کے۔ مصلیٰ کرنے والے اور انسانوں میں برتر ہوتے ہیں۔
 ”جس شہر میں کام و مصلحت پیدا ہے وہ جو سب قسم کے کہوں سے
 ہزاروں ہوتا ہوا اور تہذیب و مثال اور سب سے اعلیٰ مویش کے پر
 آفت کے سمندر سے اپنی نیکی کرنا ہے۔

”جو جو دیر تک اور دوسرے کے کڑے مارک پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ
 کے لئے کتنی کے پریم آئندہ اس لئے مثال سکھ کر ہو گئے ہیں اور انہیں
 محمد و دیگران۔ اتفاق و خوش۔ شامی۔ خوشی۔ تربی اور پورے
 (انصاف) پانی مانی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی آفت ہی آجائے جو تینوں
 (تمام کائنات) کے غارت کرے تو کافی ہے تو ہی سیکھ کر ان کے
 تہذیب پر کھستہ ہون کی حالت میں ذرا ہی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔
 اب ہر بیوع و ریوینا پیش روئے والے کے باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرینگے
 جن میں سے آواز کی شخصیت انجیل مقدس میں نہایت پیچیدہ ہے۔ اول تو وہ سچ
 اور مصلیٰ ان کے رشتہ سے پانی کے شور پر قریبی رشتہ دار ہے اور سچ کی مان کی آواز
 کو جب کہ سچ اور سچ پیش میں ہوتا وہ اپنی عاملہ مان کے پیش کے اندر بھی سے سنکر
 خوشی کے مارے انجیل پڑتا ہے (دیکھو وہ انجیل باب ۱۱ - آیت ۴)۔ یہ بھی
 باب ۱۱ سے کہ یہ مختار و نوری کے کنارہ عیسیٰ کو ملا اور جب عیسیٰ نے اس سے
 پیشوینا چاہا تو دوسس نے تسلیم سے جواب دیا (دیکھو متی کی انجیل باب ۲۳
 آیت ۱۲)۔

”میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے
(یعنی تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہے)۔“

وہ اسی وقت یسوع کو بپتسمہ دینے کو راضی ہوتا ہے کہ جب یسوع اسکو لقیں دلاتا ہو
کہ مسیح کے لئے اول اوس سے بپتسمہ پانا لازمی ہے (دیکھو متی کی انجیل باب ۳-
آیت ۱۵)۔

”یسوع نے جواب میں اوس سے کہا کہ تو اب ایسا ہونے ہی دے
کیونکہ میں اسطرح ساری راستبازی پوری کر نی مناسب ہے۔“
اسکے بعد یوحنا نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور خدا کی روح فاختہ کی شکل میں یسوع
سے اوپر اتر رہی۔ اور اسکے بارہ میں یوحنا نے خود ایسا کہا ہے (دیکھو یوحنا کی
انجیل باب ۱- آیت ۳۴)۔

”چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔“
دوسرے روز یوحنا نے اپنے دو شاگردوں کو یسوع کو جاتے ہوئے دکھایا اور
کہا (دیکھو یوحنا کی انجیل باب ۱- آیت ۳۶)۔
”و دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے۔“

اپنے آنے کا مطلب یوحنا نے اسطرح پر بتلایا (دیکھو یوحنا کی انجیل باب ۳- آیت ۲۸
نہایت ۳۱)۔

”میں مسیح نہیں ہوں مگر میں اوسکے آگے بھی گیا ہوں۔ جسکے پاس نہیں ہوں
وہ ہی دولہا ہے مگر دولہا کا دوست جو کھڑا ہو اور اسکی باتیں سنتا ہو
دولہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی
ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے
اوپر ہے اور جو زمین کا ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی

بنا ہے۔ جو انسان سے تاسع و سب سے زیادہ

وہی ہے (رومیوں نے ان کے لیے ایک کتاب تھی ۱۰: ۱۰)

وہی تو وہی ہے جس نے پیسروں کے لیے ایک کتاب تھی
جو یہود سے بہت زیادہ زیادہ اور بہت زیادہ زیادہ سے زیادہ
میں نہیں ہوں وہ تیسرے اور آگ سے پیسروں کے

یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرے ہیں ان کے بعد جب یہود نے اسکو قید کر لیا
انہی تو وہی تھے اور ان کے شاگردوں کو یہاں تک کہ وہ باکریوں سے دریافت کر دیں
کہ ان کو یہودی سے جانے والے تھے یا نہ تھے کسی دوسرے کے فتنے میں (یہودیوں میں)
کی (رومیوں نے ۱۰: ۱۰ آیت ۱۰)۔

میں دیکھا کہ اس عجیب قیادی کے مقلد خود کو کچھ نہیں کہوں کہ بلکہ صرف
ایک شخص (۱۰: ۱۰) صاحب کو جو بہت دنوں تک عیسائی کلیسا کے پادری
تھے جو یہودیوں نے با اثر اپنے کو اس کلیسا سے جو ہم اختلاف رائے کے علاوہ کر لیا
تھا تو اپنی رائے آپ کے سامنے اس غمخوار پر ظاہر کرنے دوں گا۔

وہ اس میں نامکس معلوم ہوتا ہے کہ یوحنا کو جو بچپن ہی سے یسوع سے
واقف تھا اور جو اسکے بارہ مین وہ سب حال جانتا ہو گا جو اس سے
اپنے اور اس کے خاندانوں سے معلوم کیا ہو گا اور جسے معجزانہ طور پر
اپنی ماں کے پیٹ ہی میں سے اپنی محبت اور تعلیم کا انگارہ بخشا ہو گا
(یسوع کی) ماں کی آواز کے سننے پر خوشی کے اسے اچھل پڑنے
سے کیا تھا کسی وقت یسوع کے منہ سے جو کچھ میں شہید ہوا ہو گا

New Testament Criticism

نئی کتاب کا بیان پروردگار کا ہے اس کے معنی سر الفی۔ سی۔ کوئی بیرونی

کی انجیل کی متذکرہ بالا آیات کی نسبت زمانہ حال کی عالمانہ چہان بین کا نتیجہ ان پر معنی الفاظ میں دیتے ہیں (دیکھو حوالہ سابق صفحہ ۹۱) :-

”سچی رائے فی الحقیقت یہ ہے کہ باوجود وصیت کا دعویٰ کرنے کے
 لوقا ایک بد احتیاط اور اناپ شاپ لکھنے والا مصنف تھا“
 ایون سن کی رائے میں لوقا کی انجیل کے پہلے دو باب

”دوسری صدی کے نو عیسائیوں میں سے بعض بے تکلف جھلساؤنگی
 بے باکانہ افسانہ گری ہیں جنہوں نے یہ قیاس کر کے کہ ادنیٰ کے نئے مذہب
 کے موجد کی اس میں عزت بڑھتی ہے اس امر کی کوشش کی کہ اس کی
 پیدائش تو کم از کم اتنی ہی عجیب و غریب ثابت ہو جتنی بت پرستوں
 کے سوراؤن اور دیوتاؤن کی ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے بعد کی
 یسوع پرستی کی یعنی یسوع کے خدا کی مانند مانے جانے کی بنیاد رکھی
 جو کفر کی شدت کے لحاظ سے بت پرستوں کی بہتری روایات سے
 بھی بڑھ کر ہے“

— (حوالہ سابق صفحہ ۹۲) —

بد قسمتی سے یہ بات نہ تو ایون سن کو اور نہ کسی حال کے زمانہ کے محقق کو اور نہ
 خود پادری لوگوں ہی کو سوجھی کہ نئے عہد نامہ کی کتابیں تحریر کے الفاظ کے مفہوم میں نہیں
 لکھی گئی ہیں اور واقعات کے بیان کے طور نہیں پڑھی جانی چاہئیں۔ اگر یہ بات انکو سوجھ
 جاتی تو ادنیٰ کیا رائے ہوتی میں نہیں جانتا۔ لیکن اب میں یوحنا اور مسیح کا مفہوم آپ کے سامنے
 حل کروں گا تاکہ آپ خود اسکی وقعت کا اندازہ کر سکیں۔

یسوع اور یوحنا خود روح ہی کی دو مختلف حالتیں ہیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب
 کہ متفسر کے اور اک میں روحانیت کا خیال جاگ اٹھتا ہے۔ یسوع حیات فتح مند کی

تصویر ہے اور جو حقائق اسے دنیاوی سے چھپا کر دکھائے ہوئے عقل کی
 تصویر ہے۔ روح ایک بین ہے جسکی یہ دو مختلف صورتیں دیکھائے وہ آپس میں
 مشتعل اور عجز سے ہیں۔ اس وجہ سے ہر ایک اور دنیا آپس میں ماؤں کے
 رشتہ سے بہاؤ ہیں جو حقائق زندگی کی فرض مثل ایک بیابان میں رونے والی
 آواز سے ہے اور دیکھنے والے کا مطلب انسانوں کو توبہ کرنے کی ہدایت کرنا
 اور خداوند کی آمد کے لئے رہمتوں کو سیدھا کرنا ہے اور دیکھو مفسر کی انجیل اب
 آیات ۳۰ و ۳۱۔ اس متن کی حالت ہوتی ہے جو مدق دل سے اپنی عاقبت
 پر توجہ کرنے لگا ہو۔ جب انسان دنیاوی ہوگون سے عاجز اور خواہشات
 نفسانی سے پریشان ہو جاتا ہے تب وہ اپنی عاقبت کا خیال کرتا ہے اور اسوقت
 اسکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوست و جواب نہ دولت نہ مرتبہ نہ جسمانی قوت
 نہ کوئی اور دنیاوی شے اسکو موت کے پنجہ سے چھڑا سکتی ہے اور نہ عدم کی تباہی کو
 بچا سیکے آگے آتی ہے مٹا سکتی ہے۔ تب وہ اس دنیا کو مثل بیابان کے جاتا ہے
 و نہائی کی دہشت سے چلاتا ہے۔ پر وہ فانی انسان کے سکھان اور ہوگون کو
 کہ جن میں اب ایک اسکا دل پیسا ہوا تھا رنجیدہ ہو کر آہستہ آہستہ یہ معلوم کر لیتا ہے
 کہ تمام نہ شے اور سرور اور جمیلی کا خزانہ خود اسکا آٹا ہی ہے۔ یہ حالت ہے کہ
 جسکی نتیجہ ایک شخص کے بیابان میں رونے سے وہی نکلی ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ تو بہ
 فریاد آسمان کی بادشاہت قریب ہے۔ اب چونکہ عقل کی کارگذاری محض جسمانی
 و دنیاوی پر قائم ہو جاتی ہے اور چونکہ زندگی کا
 جو بڑا شے اسلئے یوحنا کا پیشہ پانی پر محدود ہے۔ عقل مادہ کی بنی ہوئی مادی
 ہے۔ لیکن یہ روح نہ ہے۔ اسلئے عقل سے کہنا یا گیا ہے کہ وہ سچ
 ہے جو نہ کا تہہ پہونے کی قدیست نہیں رکھتی ہے۔ تاہم جو نہ عقل ہی کے

ذریعہ سے ہم اپنی روح کی اصلی مائیت سے واقف ہو سکتے ہیں اس لئے عقل ہی آنے والے مسیح کا کہ جسکے حمل میں آئیے وہ خود شکم مادر (بچہ پن) یعنی ابتدا کی حالت میں خوشی سے اچھل پڑتی ہے اکیلی شاہد یا گواہ ہے۔ لیکن اس حد تک کہ جہان تک مسیح کی زندگی میں دانش ایک نہایت ضروری جزو ہے وہ اولاً بغیر عقل کے بپتسمہ کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یسوع کے پُر معنی الفاظ: ”اب ایسا ہی ہونے دے کیونکہ جھکا اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا چاہیے“ (دیکھو متی کی انجیل باب ۲ - آیت ۱۵)۔

عقل سکھ کی پہونے والی نہیں ہے اسلئے وہ دو لہا نہیں ہے۔ لیکن یہ اسکے لئے قدرتی فعل ہے کہ وہ دو لہا کی آواز سن کر خوش ہو کیونکہ اُسکے آتے ہی بیا بان بہشت ہو مبدل ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چونکہ نجات کے حاصل ہونے میں ہماری حاصل ہوتی ہے جو عقل و حافظہ وغیرہ کے غارت ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے اسلئے یوحنا (عقل) کہتا ہے کہ ”ضروری ہے کہ وہ بڑے لیکن میں گھٹن گا“

یوحنا کا اپنے شاگردوں کو اس امر کے دریافت کرنے کے لئے پہنچا کہ آیا یسوع (روح) مسیح یعنی نجات دینے والا ہے باوجود اسکے کہ وہ اُسکی حاملہ مان کی آواز سن کر خوشی سے اچھل پڑا تھا عقل کی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے جو ہمیشہ شبہ و شک میں پڑی رہتی ہے اور شاذ و نادر ہی اپنے نتائج سے مطمئن ہوتی ہے۔ پس یہ ظاہر ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا خیال اُس انسانی عقل کی طرف اشارہ کرتا ہے جسکو آتما کے خدا ہونے کا پتہ لگ گیا ہے۔

روح القدس یا متبرک روح وہ پاک روحانی خیال ہے جو انسان کو متبرک یا کامل بناتا ہے۔ وہ پورنٹا یا متبرک پن کا دینے والا ہے یعنی صاف الفاظ میں روح القدس ویراگیہ ہی کا دوسرا نام ہے جس کا مفہوم دنیاوی تعلقات سے غایت درجہ کا

بہکتی اور ریاضت کا تعلق جو تہی انجیل کے مفصلہ ذیل کلام سے اسطور پر ظاہر ہوتا ہے
(یوحنا کی انجیل باب ۱۶- آیت ۷)۔

”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے
کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ تسکین دینے والا تمہارے پاس آئیگا۔
لیکن اگر میں جاؤں گا تو میں اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔“

اس کا مطلب صاف طور سے یہ ہے کہ شاگردوں کی بہکتی ریاضت کی جو آئندہ
حصول کا ذریعہ ہے ماننے ہوتی۔ خود خوشی کو دلہن سے تشبیہ دی گئی ہے جو دلہا کو
آئندہ کے دینے والی ہے۔ اس لئے یوحنا پتسمہ دینے والے نے کہا ہے:-

”جو جسکے پاس دو دلہن ہے وہ ہی دو دلہا ہے۔“

یوحنا کی تقریر اُس کی نسبت جو مادی ہے اور مادی چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور
اُس کی نسبت جو اوپر سے آتا ہے بہت پر معنی ہے۔ عقلی شخصیت خالص نور نہیں ہے
بلکہ روح اور مادہ کا مرکب باہر آتا ہے جو زمین کی خاک سے بنا ہے اور جس میں
زندگی کا سانس پہونک دیا گیا ہے۔ یہ مادی شخصیت ظاہری آتا ہے جو
نیکی اور بدی کا امتیاز کرتی ہے اور جس کا فرض منصبی روح کو اپنے پر ماتما پن کا علم
ہو جانے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی نیم مادی نیم نورانی شخصیت ہے جو یوحنا پتسمہ دینے
والے کی شکل میں پیش کی گئی ہے اور جو گہٹی ہے اور ختم ہو جاتی ہے جبکہ اُس کا رشتہ کا
بہائی یعنی فتمند حیات بڑھتا اور افزون ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جبکہ مادہ سے
علیحدگی کرنے والے عمل زندگی کی تفصیل اور پر ماتما پن کو پہونچاتے ہیں وہ اُن سب
قوتوں اور اندریوں کا ناش کر ڈالتے ہیں جو خالص نور کے لئے بیکار اور مضر ہیں خواہ
وہ غیر مکت حیو کے لئے کتنے ہی ضروری کیوں نہ ہوں۔ لہذا یوحنا کا ذیل کا نایت
درجہ کا پر معنی کلام کہ

مختصر دی۔ سو کہ: بدستور اور منجستون ہو۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے جس کو خیال ہندوستان میں ہی کرشن کی صورت میں پاؤں آتا ہے جو گویوں اور لوگوں کا تہ ہے۔ بیان پر میں اس روپک کے بنیادی اصولوں کا بنیاد ہی اختصار کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں بلحاظ اس امر کے کہ اس کے پادتر نے جو دی پور انون کو دیا ہے۔ اور اس روپک کے حل کر لینی کوئی خاص ضرورت نہیں اسوقت محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ اب ایک مستند تشریح میں لکھا ہے کہ: مٹ کی گورنر تعلیم کی مجلس میں کرشن کا جیون پر تریبی مثال ہے جو وہ ہے۔ آئندہ صاحب کی کتاب ہے جس کا حوالہ ملی۔ ابج۔ لی کے انحصار کے طریق پر ہم پیشتر دسے چکے ہیں۔ عام طور پر جبکہ نیک گرومن کے پیل کے باعث کوئی منتشر اپنی آتہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آتا ہے برہمنان کا خیال عقل میں محسوس ہوتا ہے اور بچے افتاد کے حامل ہو جانے سے اسکی آتما میں زندگی کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ پولس رسول نے اسکو ذیل کے الفاظ میں خوب ادا کیا ہے۔

(۱)۔ زرتیون وینم۔

پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس (روح) تھا۔ پچھلا آدم زندہ نور ہو گیا۔

نور کا اصل طور سے زندہ ہونا ہی کرشن کی پیدائش ہے جو اصل نجات دہندہ ہے کیونکہ جب وہ پورے طور سے جاگ اٹھتی ہے تو نور و روح ہی ایک پورے پرانا ہو جاتی ہے۔ اسوجہ سے کرشن تمام صفات الہی کا مخزن ہے۔ وہ گویوں اور لوگوں کے دل میں درخشاں و فیروز کا سماوی ہے۔ بچہ پن ہی میں وہ کافی ناگ راج کو مطیع کرتا ہے جسکی تفسیر معنی خواہشات یا نفس امارہ کے مارنے کے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جب اندر (ناپاک جیو) کا یوں کو چرانا چاہتا ہے تو کرشن کو بردہن پادتر (خواہشات)

کے من کو اپنی چوٹی انگلی پر اٹھالیتا ہے اور اس طور پر انگلی رکشا کرتا ہے۔ اندھیری راتوں میں گویوں کو انکے شوہروں کے بٹرون پر سے بلانا۔ جنما کے کنارہ پر کے چاندنی رات کے مستانہ رقص۔ چوری چپے کے بوس و کنار جو اخلاقی لحاظ سے نہایت برے افعال ہیں اگر وہ کسی واقعی شخص سے سرزد ہوں سب مسیح یا کرشن کے لئے نہایت ہی انسب ہیں۔ کیونکہ کرشن گوپی (روح) کے لئے پرماتما کی پورنٹا کا آدرش (نمونہ) ہے تاکہ وہ اس سے دل کھول کر محبت کرے۔ اسکے لئے لازم ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں یعنی اپنے من سے دنیا داری کے خیالات علیحدہ کرکے شوہر کی محبت اور ہم نشینوں کے طعنوں (دنیاوی تعلقات) کا خیال دل سے نکال کر شانتی سے بہنے والی جمن (جنت یا من) کے کنارہ پر جائے۔ جب وہ اپنے نجات دینے والے کے سامنے اپنے کپڑے اتار کر (دنیاوی مقبوضات و املاک کو چھوڑ کر) کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ عورتوں کی شرم کی آخری علامت کو ہٹا لیتی ہے اور اپنی برہمنگی اور سوسائٹی کے قاعدوں کو خیال میں نہ لاکر سیدھی کھڑی ہوئی حالت میں اپنے ہاتھ اپنے سر کے اوپر اٹھا کر جوڑتی ہے تب طالب و مطلوب کی دوئی کا خیال دل سے نکلتا ہے اور محبت کے شمر کا حظ آتا ہے محبت میں مبتلا گویوں کی تمنائیں اور خوف انگیز گہر کے کاروبار سے بے خبری۔ انکی مطلوب سے ہمبغل ہونے کی پر جوش خواہش۔ یہ سب محض تشبیہیں ہیں جو اس امر کو ظاہر کرتی ہیں کہ نورانی فضیلت کے حاصل کرنے کے لئے جو نجات دہندہ کراسیٹ یا کرشن کے روپ میں باندھا گیا ہے کیسے غایت درجہ کی ہگمتی و سرگرمی کی ضرورت پڑتی ہے (کی او ف نو لیج باب ہفتم)۔

کرشن کی پیدائش اس بڑی سے بڑی لڑائی (مہا بارت) کی ابتدا کی جو روح کو اپنی زندگی میں لڑنی پڑتی ہے علامت ہے۔ جگا ہوا نور چپ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسکو بہت کام کرنا ہے۔ عیسائیوں کے شاستروں کی زبان میں اسکو باپ کے امور کو طے کرنا ہے۔ لوقا کی انجیل میں لکھا ہے (باب ۳۰۔ آیت ۵)۔

۲۔ جو ایک کھائی ہو رہی ہو۔ جیسا کہ ایک۔ جو ایک پیاز اور ٹیبلہ شیا گیا جیسا کہ
 جو ٹیبلہ سے سیدہ اجایا یا بیٹا گیا۔ جو اور پناہ پناہ ہے وہ ہوا
 کیا جائیگا۔

لیکن یہ ہم غیر مخالفت کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تاہم کسی کے دیوانہ کا بلکہ کوئی آرمین
 پہلے ان سے تصفیہ کرنا ضروری ہے۔ اب خاندانوں اور قوموں کی فراہمی ہوتی ہے
 خود پایہ ہوتے ہیں۔ بہادر و ن کو سپہ گری کی تعلیم دیا جاتا ہے۔ فوجیں اکٹھا
 ہوتی ہیں۔ سرکشن کی دہری سے کمزور کہ اس کا اور وح (ارمین) دشمن
 کی زبردست فوجوں سے خود بخود جنگ کرتا ہے۔ انجام کار بدی مخلوب ہوتی ہے
 وح کی فتح ہوتی ہے اور قید سے رہائی ملتی ہے۔ پھر نروان ہے اور خوشی اور
 آئندہ جہان پر نہ کوئی توانائی رہنے کو باقی رہتی ہے نہ کوئی دشمن خوف دلانے یا
 زیر کرنے کو۔

مختصر طور سے یہ مہا بہار کا مطلب ہے۔ بعض اوقات یہ خود بخود جنگ دیوان
 اور آسروں (شیاطین) تاریکی و غضب کی جنگ کہلاتی ہے دیوان کی فوج کا سردار
 اندر سے جسکی موجودگی میں دیوتا خوب بہادری سے لڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
 کہ دیوتا لوگ صرف وح کی مختلف قسم کی اصلی صفات ہیں اور اُس سے علیحدہ
 کوئی چیز نہیں ہیں۔ یہ دیوتا اسوج کو کہ یہ جنگیں اکثر شکست کھاتے ہیں۔ لیکن
 شیاطین نانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وح کی اپنی صفات دراصل وح کے
 جو سر کی خاصیتیں ہیں جو فنا و فنا و دے اثر تو ہو سکتی ہیں مگر قطعی غارت
 نہیں ہو سکتیں۔ برعکس اسکے پادشاہ اور غضب وہ قومیں ہیں جو مادہ کے میل سے
 ہر ایک روح میں پیدا ہوتی ہیں اور مادہ کی علیحدگی پر بالکل بجاتی رہتی ہیں۔ بیشتر
 مذہبی انسانوں میں روشنی کے دیوتاؤں اور تاریکی اور بدی کے شیاطین کے

درمیان اس قسم کی جنگ پائی جاتی ہے۔ کیلٹک (Celtic) میٹوڈنگ (Eutonic) اور یونانی مذہبی افسانے معلوم ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر بنائے گئے ہیں گو کہ وہ ہندوؤں کی عالیشان نظموں جہا بہارت وغیرہ کو نہیں پہنچتے۔ لیکن ان کے ”راسخ الاعتقاد اور ہندو“ مترجموں کی کارگزاری کی وجہ سے اب ان ”بت پرستوں“ کے افسانوں کے اصل مطلب کا پتہ حال کی کبھی ہوئی کتابوں کے ذریعہ سے پورا پورا نہیں چلتا ہے۔ یونانی لوگوں نے تو علاوہ اپنی کتب مقدس کی تفسیر انکو تشبیہ والکار مان کر کی تھی اور بعض بعض یونانی روایات کا مطلب میں نے کی اور نولج میں بھی دیا ہے۔

لیکن اب مجھ کو ہندوؤں اور عیسائیوں کے مذہبی افسانوں پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ میں اب اسلام کی طرف متوجہ ہوں گا۔ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف بھی اسی قسم کی دستاویز ہے جیسی انجیل اور وید۔ دراصل اسلام یہودیوں اور پارسیوں کے مذاہب کا بچہ ہے جیسا کہ پادری ٹرنڈیل صاحب نے نہایت قابلیت کے ساتھ اپنی مشہور کتاب *Source of Islam* میں دکھایا ہے۔ غیر مسلم مصنفوں نے محمد کی ذاتی کوتاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن ہم اسکو نہیں مان سکتے ہیں۔ اسکے لئے صرف ایک یہی وجہ کافی ہے کہ محمد نے کبھی لوگوں سے اپنی تقلید کرنے کو نہیں کہا۔ ہابیرہ بدھ اور دیگر ہندوستانی مرشدوں نے تو اپنی تقلید کرنے کو لوگوں سے کہا تھا اور یسوع نے بھی ایسا ہی کہا تھا لیکن محمد نے نہیں۔ اوسنے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ جا جو تیرے پاس ہو وہ سب بیچ ڈال اور اوسکو خیرات میں دیدے اور پیراگو میری طرح سے چل۔ اسکے اگر محمد نے نو (یا گیارہ) بیویاں تھیں اگر اوسنے اپنے فائدہ کے لئے احکام نافذ کئے اور اگر اوسنے اپنے شیئ تیاگ اور چار ترمین کامل نہیں بنایا تو

و بیان کرتا ہے اور اپنے من کو اپنی پیشانی میں دکھاتا ہے تب وہ
 پرہیزگار کے جلال کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ مائوسی کا سطح ہمیشہ پانی
 کو نہ پاتا ہے وہ جس پر مہا کا انکار اپنی آنکھیں کرتا ہے اور اس کو
 کنگو جی کر سکتا ہے۔

ان فرشتوں میں سے دودھ دین جانسان کا احوال نامہ یاد کرنے کے لئے مقرر
 ہیں ایک اور کے داہنی ہاتھ اور دوسرا بائیں ٹیٹے سے وہ ایک نقطہ ہی نہیں کہہ پاتا
 لیکن اس کے ساتھ ایک نگبان ہے جو فوراً اس کو لکبہ لیتا ہے۔
 قرآن شریف باب ۵۰۔ یہ صاف طور سے پران کی دو ٹاڑیاں ہیں جنکو اڑا اور
 پتہ لگاتے ہیں جو ریشم کے پکڑوں کے سلسلہ میں زمین میں تنفس کے جسمانی حرکات
 جذبات۔ مادات و حیوانات کا خلاصہ محفوظ رہتا ہے گذرتی ہیں۔ یہ مناسب
 ہو گا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اڑیا یا زمین پتے سے اور پتلا دانے پتے سے
 گذرتی ہے۔

اسلام کے اعلیٰ اصولوں کے بارہ میں اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ہی سب
 اصول جو دیگر مذاہب میں پائے جاتے ہیں اسلام میں بھی موجود ہیں گو کہ بوجہ
 ایمان وارد آمد اور بے کار امور کا اجتماع قرآن شریف میں بہت زیادہ طبیعت
 پریشان کرنے والا ہے۔ بیشمار موقوفوں پر قرآن شریف میں خدا کی تعریف
 ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ جو دیکھتا اور سنتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دیکھنا اور سننا
 اور اس بات نہ کی کی صفت میں کسی ایک تنفس یا روح کی ملکیت نہیں ہیں۔
 سورۃ الحمد پر میں ایسا آیا ہے۔

”خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔“

سورۃ الرحمن میں کہا گیا ہے کہ وہ ادل ہے اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے

اور ہمدان ہے۔ سورہ فاتحہ میں بتایا گیا ہے۔

”جو آدمی کہ تجھے ہاتھ ملاتے ہیں وہ تجھے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں بلکہ خدا سے ہاتھ ملاتے ہیں“

ایک اور مقام پر یہ کہا ہے کہ خدا انسان کے زیادہ نزدیک ہے بہ نسبت اوسکے اونٹ کی گردن کے سورہ اکیاب میں کہا ہے:-

”ہم تمہاری نسبت انسان سے زیادہ نزدیک ہیں مگر تم نہیں سمجھتے ہو“

سورہ زمر میں یہ لکھا ہے:-

”میں انسان سے بہ نسبت اوسکے گلے کی رگ کے زیادہ نزدیک ہوں“

اور آخر میں اسی سورہ زمر میں علانیہ طور سے کہا ہے:-

”میں تمہارے وجود میں موجود ہوں مگر تم نہیں سمجھتے ہو“

ان جملوں کی سچے تشریح کرنیکی ضرورت نہیں ہے جس وجہ سے کہ یہ فلسفہ کے اعلیٰ ترین اصول انسانوں کو اس بہت سے ڈھنگ سے سکھائے گئے تھے وہ مختلف پیغمبروں کے زمانہ کے آدمیوں اور سوسائٹی کے برتاؤ سے تعلق رکھتا ہے۔ منصورانا الحق (میں خدا ہوں) کہنے پر جیسا آپ جانتے ہیں سٹوٹی پر چڑھایا گیا تھا۔ اور یہی بہتر ہے ایسے انسان ہوئے ہیں کہ جنکو دیوانی خلقت نے مذہبی انسانوں کے لفظی خداؤں کے نام پر اسی طور پر مار ڈالا جسکی وجہ سے تمثیلوں میں دہرم اپڈیش دینے کا رواج چل پڑا (دیکھو یوگیا کی انجیل باب ۱۶- آیت ۲۵ و مٹی کی انجیل باب ۷- آیت ۶)۔ ان تمثیلوں کا اصلی مفہوم ان لوگوں پر جو اصلی حقیقت اور رموز خداؤں کے طرز اپڈیش سے واقف ہیں صاف ظاہر ہے ورنہ شاعرانہ مبالغہ اور عبارت آرائی میں کہپ جاتا ہے۔

مسلمان عارفوں نے ان مضامین کو کیونکر سمجھا وہ حضرت علی کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ جس نے اپنے معقدوں کو اس امر کی ہدایت کی تھی کہ اگر ضروری ہو تو انکو فلسفہ کافروں سے

جی دوسری کر، پڑیے خود پیغمبر صاحب نے لکھا ہے۔
 "مرد خدا کے لئے تو یہاں نہ"

۵. نون بین سے ہم جو برج کا جلوہ منور سے ایک مندر کہتے ہیں اور بکا ذکر ہے
 کہ جو بکا سے وحدہ سے ملکتے ہیں۔ خوش خبری انہیں میں داتا ہے کہ ہے۔
 جس میں شمس تار نیم کہ شمس شمس ہو
 ہون خود، خود تو کہ وہ منور ہوئے اور خود
 اس کا ترجمہ سب ذیل ہے۔

یعنی کہ عجب شمس تار نیم ہون کر اپنے ہی اوپر عاشق ہو گیا ہوں۔
 جس سے کہ ہے خود سے دیکھا تو میں نے سوائے خدا کے اپنی ذات میں اور کو نہیں
 سوائے خدا کے ہے ہیں "اے میری دولت میں نے ایک سر سے دوسرے سر سے
 ایک۔" نون بین نے تجھ میں سوائے مطالب کے اور کیا نہیں پایا۔ اے میری
 دولت تجھ کو قربت کہ اگر میں کہوں کہ تو ہی مطلوب ہے۔ اے تم لوگوں جو خدا کی
 تلاش کرو یہ نہ شکر ہے ہو تم کو تلاش کر نیکی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا تم ہی
 خدا تم ہی ہو۔

فرید ابن عابد کے ساتھ تصوف کا خیال کمال کے درجہ تک پہنچا ہے جسے
 چاہئے۔

"اتو ہستی خدا کے در خواب است
 تو نہ انہی ہون او شود بیدار"

۶. اگر وہ تو تر جہاں میں اسطور پر ہے۔

تیری ہستی ہے باشت ایک خدا کے خواب غفلت کی
 جسے تب تو نہ عالم میں تو نہ ہیں اور چو تار سے

کیا اس مضمون میں پڑانے ہندوستانی اعتقاد کے سوا جو بتاتا ہے کہ روح خود خدا ہے کوئی اور بات ہے یا یہ مسیح کے کلام سے مطابق نہیں ہے جو کہتا ہے (دیکھو مٹی کی انجیل باب ۱۰-آیت ۳۹)۔

”جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کہو یگیا اور جو کوئی میرے لئے اپنی جان کوتاہی ہے اسے پائیگا۔“

اب میں تصوف کے چند پیشوا جو اہرات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

(۱) مقام روح بر من حیرت آمد۔

نشان ازوے بگفتن غیرت آمد۔

(۲) توئی عاشق بظاہر در طریقت۔

توئی معشوق باطن در حقیقت۔

(۳) گر بکنہ خود تہا باشد رہے۔

از خدا و خلق بیشک آگے۔

(۴) ہم ازین گفت است در بحر حقا۔

نیست اندر حجبہ ام غیرے خدا۔

(۵) عین آبے آب سے جوئی عجب۔

نقد خود را نیان سے گوئی عجب۔

(۶) پادشاہی از چہ مینانی گدا۔

گنجہ دار سی چوئی سبے نوا۔

(۷) یار پنہانست در زیر نقاب۔

ہم چو دریا کو نہان شد در حجاب۔

(۸) پردہ بردار و جمال یار بین۔

۱۰ پیر و چاند تیر کے مصداق ہیں۔

۱۱ کشاب و معنی پودہ و درخت کا باب۔

۱۲ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۱۳ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۱۴ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۱۵ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۱۶ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۱۷ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۱۸ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۱۹ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۰ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۱ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۲ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۳ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۴ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۵ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۶ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۷ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۸ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۲۹ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

۳۰ پودہ کا باب و معنی کشاب۔

تیری ہما ہستی تیرے چہرہ پر نقاب کی طرح حائل ہوئی ہے۔
 یہ سب پیغمبر کے اوس مختصر بیان کی تشریح میں ہیں جو ذیل میں دیا ہوا ہے:-
 ”جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے۔“

(دیکھو *Sayings of Muhammad*)

اسلام کے بموجب روح کی ایسی ماہیت ہے جو اوپر دکھائی گئی ہے۔ اور مجھ کو
 اس امر کو معلوم کر کے کہ قرآن شریف میں حیوانوں کی جان کو انسان کے برابر درجہ کا
 مانا ہے بہت خوشی ہوتی ہے (دیکھو قرآن شریف باب ۶)۔

”دنیا میں کوئی کسی قسم کا جو پایا نہیں ہے نہ کوئی مرض جو پر دن سے
 اوڑتا ہو لیکن یہ سب تنہا ہی طرح جاندار ہیں۔ اپنے اپنے احکام کی
 کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ تب وہ سب اپنے خداوند
 پر واپس پہنچینگے۔“

قرآن شریف میں ایسی آیتوں کو پا کر بھی کہ جن میں اس امر اقبال ہے کہ اسکے پیشتر
 اور قوموں اور ملکوں میں سچ مذہب مروج تھا دل کو فرحت ہوتی ہے۔ فی الحقیقت
 یہ امر قرآن شریف کی تعلیم کا ایک جزو ہے کہ مشروع میں انسان صرف ایک ہی مذہب کا متعلق
 ہو لیکن بعد کو انہیں تفریقین ہو گئیں (دیکھو *Quran Sales* صفحہ ۱۵۱)
 آؤ انکو بارہ میں تقدیر کا مسئلہ کہ جسکی وجہ سے اسلام پر *Fatalism*

(تدبیر کے منکر ہونے) کا الزام لگایا گیا ہے خود روحوں کے بار بار جہنم میں کو ثابت
 کرتا ہے اگر اُس کو فلسفانہ نگاہ سے دیکھا جاوے۔ ٹی۔ پی۔ ہیو میز صاحب
Dictionary of Islam میں لکھتے ہیں:-

”تقدیر یا نینگی و بدی کی نہ ٹلنے والی ڈگری اسلام کا چٹار کن ہے۔
 اور مسلمان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ نیک و بد ابتداء میں مقرر ہے۔“

۱۰ ہے یا تو وہ کہہ دے تو میں اُن کی مرضی سے یہ کہتا ہوں اور وہ سب
 ہمیشہ کے لئے محفوظ رہیں یہ حقہ یوں کی رقم سے منہ ہے اور کہیں
 نہیں ہائی سکتا ہے۔

۱۱ محفوظ رکھنے کے لئے اس کتاب ہے جو عربی میں لوح محفوظ کہلاتی ہے
 یہ وہ سب درج ہے جو گذشتہ زمانہ میں ہو چکا ہے اور نیز وہ بھی
 جو آئندہ ہو گا والا ہے۔

۱۲ جس کی عمر بڑھانی جاتی ہے اس کی عمر میں کچھ بڑھایا نہیں جاتا
 کسی کی عمر میں کچھ گھٹایا جاتا ہے لیکن وہ بھی جو خدا کی ڈگریوں کی
 کتاب میں درج ہے۔ (سورۃ ۲۵)

۱۳ سورۃ یسین میں یہ بتایا ہے کہ
 ”وہ تحقیقت وہ ہم میں جو مردوں کو متحرک کرے اور اُن کا مونہ
 کھلے جو انہوں نے اپنے پہلے پیچے میں اور ان علامات کو جو وہ اپنے
 پیچے پر ڈال جائیے۔ اور ہر چیز ہے اپنی ڈگریوں کی واضح کتاب
 میں لکھی ہے۔“

۱۴ انسانوں کے افعال اس ڈگریوں کی کتاب کے موافق سرزد ہونے میں اور یہ
 ہی اس کی سبب جانداروں کی نسبت بھی صحیح ہے کیونکہ
 ”سب چیزیں معرۃ ڈگریوں کے مطابق ہی بنائی گئی ہیں۔“
 — (سورۃ ۵۴ - آیت ۴۹) —

۱۵ غصہ نیا آیات کا مطلب بھی ایسا ہی ہے۔
 ”کوئی مریض نہ سکتا ہے۔“ انہی کی مرضی سے اُس کتاب کے مطابق جس
 عمر کی عیادت قائم کی گئی ہے۔

— (سورہ ۳۰ - آیت ۱۲۹) —

”خدا نے سب چیزوں کو بنایا اور وزن کیا ہے اور انکی تقدیر قائم کی ہے اور انکی رہبری کرتا ہے۔“

— (سورہ ۸۰ - آیت ۲) —

”کسی طور سے بھی ہم پر کوئی بات نہیں ہو سکتی لیکن وہ ہی جو خدا نے ہمارے لئے مقرر کر دی ہے۔“

— (سورہ ۹۰ - آیت ۵۱) —

کتاب واضح کی ایسی ماہیت ہے لیکن جو سوال یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کی کتاب کے احکام انسانوں کی دنیا میں کیونکر نافذ ہوتے ہیں۔ آسمانی محافظ خانہ میں ممکن ہے کہ ایک کتاب یا پورا کتب خانہ موجود ہو لیکن جب تک کوئی طاقت یا قوت ایسی نہ ہو کہ جو انسانوں کو ان افعال سے جو اسے سرزد ہونگے باندھ سکے اسوقت تک یہ قیاس کے باہر ہے کہ تقدیر کے احکام کی اس سختی کی قیمت سے جس پر وہ کدہ ہیں کسی طرح سے زیادہ وقت ہو سکے اگر ہمارے مسلمان دوست احکام تقدیر اور انسانوں اور باقی قیوں کو ان کے جانداروں کے افعال کے تعلق کے معجمہ کو حل کرنے کی تکلیف گوارہ کرینگے تو وہ اس امر کے جاننے میں قاصر نہیں رہینگے کہ وہ قوت جو احکام تقدیر کی پابندی کر سکتی ہے وہ صرف کرم کی قوت ہے اور یہ کہ کتاب واضح یعنی لوح محفوظ سے مراد دراصل کرمون کے خود بخود لکھے جانے والے ہی کہاتہ سے ہے جس میں وہ سب باتیں درج ہیں جو سابق میں ہو چکی ہیں اور نیز وہ ہی جو آئندہ ہونے والی ہیں۔ یا قرآن شریف کی عبارت میں تمام انسانی افعال جن میں شامل ہیں وہ افعال ہی جو انہوں نے اپنے چلے سے ہیے ہیں اور وہ علامتیں ہی جو اپنے پیچھے چھوڑینگے کتاب تقدیر کی ماہیت اور اس کا رد و الی کا

جو کہ وہ خود سناؤں کہ اعمال اور ان کے قرائن اور ان کے قرائن ہی نہ ہیں وہ
 ان کے قرائن ہی میں عزت اور دامن عزت سے کہا لگے ہیں۔ پس یہ مسئلہ کم کے
 لئے خود ہی نہایت مختصر و نہایت ہوا خواہ ہے۔

یہ مضمون

”اسے یہ ہے کہ ان کے قرائن سے کہ میں کہ عزت کی طرف بلا تاروں
 (عزت کی عزت کرتا ہوں) لیکن تم جو کہ ان کی طرف ہاتھ ہو
 : جہنم کے قائل کرتے ہو“

جو کہ یہ مضمون سورۃ میں آیا ہے قرآن کے مسائل پر بہت بڑی روشنی ڈالتا ہے
 اور ان کے قرائن کی اس سلسلہ میں قابل غور ہے (دیکھو قرآن شریفین مترجم
 ۲، فصل ۱۰، صفحہ ۳۸۶)۔

”یقیناً خدا نہیں بدلتا ہے اور اس کو آدمیوں کے پاس ہے جو کہ
 کو وہ جو ان کے اندر ہے نہیں بدلتے ہیں“

اسی آیت کا ترجمہ سید مرتب نے ذیل کے پڑھنی الفاظ میں کیا ہے (دیکھو
 Quran فنکھ ۱ صفحہ ۱۸۲)۔

”یقیناً اللہ اپنے فعل کو جو احکامات میں ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ
 اپنی ریت کی (مذہبی) جمیعت کو گناہوں سے بدل دینا“

من غافل کے بچے کہہ لگتی ہے وہ سبیل محاسب کے ترجمہ میں مفہوم کو عزت
 کرنے کے لئے استعمال کئے تھے میں جو یوں ہی کافی طور سے واضح ہے۔ یہاں عزت
 طور سے مطلب اس چیز کی بڑے افعال کے ذریعہ تبدیل کرنے سے ہے جو کہ
 نہ ہے۔ دیکھو ان کے فعل کے افعال سے بدل جانے سے۔ یہ یقیناً حقیقت کے
 مطابق ہے جب کہ ہم اپنے قرائن کر کے ہیں۔

اور آؤ آؤن کے مسئلہ کے مطابق ہی سمجھنا میں آسکتا ہے۔ کیونکہ عربی لفظ نجات جو اس
مضمون میں آیا ہے بے معنی ہوگا سوائے اس صورت کے کہ جب وہ کسی قید یا بندش سے
رہائی پانیکا اظہار کرے۔ اور اسکی صحیح تعبیر اسی طرح کی ہوگی جیسے انجیل مقدس کے اس
مشہور اور معروف مضمون کی جو یوحنا کی انجیل کے آٹھویں باب کی بتیسویں آیت میں
ذیل کے الفاظ میں درج ہے۔

”اور تم حقیقت کو جان لو گے اور حقیقت کا علم ٹکواؤ آزاد کر لیتا“

یہ سب اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ قرآن شریف اور انجیل مقدس
دونوں میں آؤ آؤن کا اصول خفیہ طور سے ملکہا یا گیا ہے۔

اب ہم اون ذرا ایچہ پر غور کریں گے جو اسلام میں نجات پانیکے لئے قرار دیئے
گئے ہیں۔ انہیں

(۱) قربانی۔

(۲) دعا۔

(۳) روزہ۔

(۴) حج۔ اور

(۵) عام اصول راست بازی۔

شامل ہیں۔ ہم انہیں سے پہلے دو کا تذکرہ کسی بعد کے لکچر میں کریں گے مگر حج (جائزہ)
ہر مذہب میں بتائی گئی ہے کیونکہ وہ اعتقاد پانیکا ایک زبردست ذریعہ ہے
اور روزہ اور عام اصول راست بازی کے بارہ میں اس مقام پر کوئی خاک
تذکرہ کر نیکی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کی منشا یہی تھی کہ خواہش کے ذریعے
درخت کو جو تمام مصیبتوں کی جڑ ہے اکھاڑ کر پھینک دیا جاوے اور اسلام میں
جڑے جڑے درویش ہوئے ہیں جنہوں نے ان ہدایات کو اسی معنی میں سمجھا ہے۔

یہ نقشہ ہے جو خدا فرمودہ ہے۔ یہ عطا کی تصانیف میں سے ذیل کے چند اشعار ہیں۔
 (۱) یہ شاعری بہترین پیش کرتا ہوں۔

(۲) دنیا ترک نہ کرنا، ہر دین تو
 (۳) غم نہ آئے، بصورت خوشی، زبان
 (۴) جو اس شہر میں نہ رہے وہ بہت
 (۵) جو بدیدہ، قسمت ترین کار دنیا
 (۶) بخت شہانہ دنیا، خلق مغرور
 (۷) یہ دنیا ہے دنیا، قلع گران
 (۸) نہ ہے غفلت، نہ ادا کردار دست
 (۹) نہ زرد و تفس، تابع روح را
 (۱۰) مقام فقر پس، نالہ مقام است
 (۱۱) دران منزل، دو کشف و کرامات
 (۱۲) کردنی، بقبلی پیش آید
 (۱۳) اگر کردی تو، تو حید فانی
 (۱۴) دنیا، تو بہ اس طور ہے۔

(۱۵) تو بہت کے واسطے دنیا کو چھوڑ دے، تو خدا پر یقینا بہرہ ور ہے۔
 (۱۶) خودی کی صورت میں تو قلم مارے، تو نفس کے عیاں کو بنیاد ہے اکہا، گینیک کے
 (۱۷) اگر مذہبوں کو تو چور کی طرح سے قید کر لے، جب چور پر کڑ لیا تو توہین سے خوشی منا
 (۱۸) جب بدلتا ہے دنیا، تو بہرہ دہ کو دنیا کے کاروبار میں کون لگا، جو
 (۱۹) دنیا کے شوخوں میں غفلت مغرور ہے، بہوت نے موت کا خیال اسے بھادیا ہے۔
 (۲۰) دنیا کے مقامات کو قطع کر دے، تو زمین سے نکلے گی، جو اسے اودا کر نہایت سے رہے۔

(۷) کیا غفلت ہے کہ ہکواند ہا کر دیا ہو کہ موت کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔

(۸) جب تک نفس روح کا مطیع نہیں ہو جاتا، دل مجروح کا علاج کیسے ممکن ہے۔

(۹) فقیہی کا مقام عالی مقام ہے، مین اور میرے کا گذر اسمیں نہیں ہے۔

(۱۰) اُس منزل میں نشہ و کرامات ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے گذر جانا چاہیے۔

(۱۱) اگر دنیا و عقبیٰ فقر کے سامنے آجا دین + تو بڑی نظر نہیں ڈالنی چاہیے۔

(۱۲) اگر تو حید میں فانی ہو جاؤ، تو حقیقت میں ابدی زندگی پاوے۔

قرآن شریف کی ذیل کی آیات میں ترقی کر نیکے ذرائعوں میں علم پر
اصرار پایا جاتا ہے۔ ۱۱۱۱۱۱۱۱ (علمہ) صاحب کے انگریزی ترجمہ
کے صفحہ ۱۱۱۱۱۱۱۱ کا ہے۔

(۱) ”برداشت کو عمل میں لا اور عادلانہ ہدایت کر اور جاہل سے
دور ہٹ جائے“ (صفحہ ۱۲۵)۔

(۲) ”..... کہ وہ اپنے تئیں مذہب میں اسکو سمجھ کر تعلیم
دے سکیں“ (صفحہ ۱۴۹)۔

(۳) ”کتنے آدمی ان باتوں پر اپنے من میں بچار کرتے ہیں“
(صفحہ ۳۵۳)۔

(۴) ”یہ ایک انسان کے لئے زیبا نہیں ہے کہ خدا اسکو ایک
الہامی کتاب دے اور دانش دے اور پیشین گوئی کرنے کی
قابلیت عطا کرے۔ اور وہ آدمیوں سے کہے کہ تم خدا کے
علاوہ میری پرستش کرو۔ لیکن اسکو یہ کہنا چاہیے کہ تمکو علم اور
عمل میں کامل ہونا چاہیے۔ کیونکہ تم شاستروں کے جانشین
و اے ہو اور تمکو اُن پر چلنا چاہیے“ (صفحہ ۴۱)۔

[illegible]

چھٹا لکچر

چند قدیم اور معدوم مذاہب

آج میرا زادہ بعض قدیم مذاہب کے تذکرہ کرنے کا ہے۔ جیسا کہ حال میں پورے طور سے واضح ہو گیا ہے بے بی لونا (Babylonia) کے قدیم باشندے اپنے خدا تین (Jammus) کے متعلق ایک قسم کی خفیہ رسم ادا کیا کرتے تھے۔ تین (Jammus) کی مدد سے جو اسکی روتی ہوئی مان تھی اور جو انجام کار اسکی زوجیت میں آئی مرکز حی اوٹھا تھا۔ یہودیوں کی دیوی اسٹار (Ishtar) کی روایت جہی جو یووان تین کی تلاش میں عالم ارواح (Hades) میں پہنچی تھی اسی قسم کی ایک کہتا ہے اسیٹوہ پر مصریوں کی اوسائیرس (Sais) کی پرستش بھی ہے جسکو متعلق بعض مخصوص رسوم جو ”رموز“ کہلاتی تھیں ہر سال پوشیدہ طور سے ادا کیجاتی تھیں۔ حسب ذیل احوال اس قدیم مذہب کا امی۔ آر۔ ای جلد ۲ صفحہ ۲۳۳ میں دیا ہوا ملتا ہے۔

”اسکی روایت کی تفصیل سے ہمیں سرود کار تین ہے مگر مختصر طور سے مصریوں کے مذہب کی تعلیم یہ تھی کہ اوسائیرس جو ایک مرتبی خدا و بادشاہ تھا اپنے بدخواہ متضاد سیٹ (Set) کی ننگھ امی کے باعث مارے جانے کے بعد پیر زندہ کیا گیا اور سیٹ کے الزاموں کے خلاف دیوتاؤں کے سامنے نزدیکی قرار دیا گیا اور مرتیولوک میں خدا اور منصف بنایا گیا۔ پنجم خاندان کے

بخوبی معلوم ہیں لیکن میرے ہونٹ اون کا تعظیماً اظہار کر نیسے
باز رہینگے۔

اور پلوٹرک (Plutarch) اتنا اور کہتا ہے کہ

دو آئیسس (Hecuba) نہیں چاہتی کہ خود اسکے مصائب اور
غم آلودہ سفر نامے اور اوسائیسس کی دانش اور بہادری کے
کار نامے بھول اور خاموشی میں ڈال دیے جادین۔ اس لئے اُس نے
پاک مہرک رموز قائم کئے ہیں جو اوسائیسس کے مصائب کی
مانک کے پیرائے میں نقل کرتے ہیں تاکہ وہ اُن مردوزن کے لئے
جو دینی ہی مصیبتوں میں گرفتار ہیں ایک مذہبی تعلیم اور تشفی دہ
امید کے طور پر کارآمد ہوں۔

دیکھو پلوٹرک کی آئیسس و اوسائیسس - ۲۷ -

ایک مصری روایت کے بموجب اوسائیسس کو اسکے بہائی سیبتہ (Sibth) نے
جس کے نام کا مفہوم تند طوفان سے قتل کر ڈالا تھا اور اسکی نعش تابوت میں
بند کر کے دریائے نیل میں بہا دی گئی تھی۔ وہ وہاں سے بہہ کر ایک ایسے مقام پہنچی
کہ جہاں آئیسس نے اس کا پتہ لگالیا۔ اور وہاں سے اسکو وہ مصر لگئی۔ یہاں پر
سیبتہ کو وہ نعش مل گئی جس نے اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریائے نیل میں ڈالیے
آئیسس نے اس نعش کی پیر تلاش شروع کی اور جہاں جہاں اسکو کوئی ٹکڑہ اس کا
طاوہان وہاں اُس نے ایک قبر بنادی۔ اس کے بعد ہورس (Horus) نے
ابن اوسائیسس اور اسکے دوست تھوتہ (Thoth) اور انوبس
(Anubis) اوسائیسس کا بدلہ لینے کے واسطے آئیسس کے مدوگار
ہوئے۔ انہوں نے دیوتاؤں کے دربار میں اسکو بے گناہ ثابت کیا اور اسکی

از سر نو حمل میں آیا ہے گویا اپنے قربان شدہ دشمن سپتہ (Seth) کی زندگی کو جذب کر کے کہاں میں از سر نو پیدا ہوا ہے۔

ان سب رسمیات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ادسائیرس پھر زندہ ہوتا ہے۔ اِقت اوس کو نذرین گذرتی ہیں اور اوسکو زیور وغیرہ سے آراستہ کرتے ہیں اور اوسکو تاج پہنایا جاتا ہے۔ اوسکو کراماتی آواز بھی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ کل خطروں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور ہر چیز کو جسکی اوسکو خواہش ہو فوراً پیدا کر سکتا ہے (دیکھو ای۔ آر۔ ای جلد ۹ صفحہ ۷۵)۔

ان رسوم کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی رسوم ہیں جنکا تعلق ادسائیرس کے پاک کئے جانے سے تھا جو غالباً صرف چیدہ چیدہ رازدان اشخاص کو ہی معلوم تھیں۔ یہ رسوم اسوجہ سے کی جاتی ہیں کہ وہ اُن مردوں اور عورتوں کو جو اسی قسم کی تکالیف برداشت کرین تشریف دین اور استیلازی کا راستہ دکھاوین ای۔ آر۔ ای میں مصری رموز کے مضمون کے مصنف فرماتے ہیں کہ ”مصری رموز مثلاً *Edemian* اور *Edemian* رموز کے..... اُس مادگ (راستہ) کو ظاہر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جس پر چل کر انسان ایک نئی اور مبارک زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہلکوجتنی واقفیت ان کے بارہ میں ہے۔ یہ سب ادسائیرس کے تعلق میں ہے جو مصر کے دیوالوں میں بالخصوص مرمر کی اوٹھنے والے دیوتا کے طور پر مشہور ہے۔“

اب میں یونانی رموز کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جنکی کئی قسمیں تھیں اور جنکی بابت لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ ان سے آدمیوں کو عقبی کی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے جبکہ اُن پر عمل نہ کرنے سے انسان ڈرگتی کو پہنچتا ہے۔ یہ صحاف طور سے بتایا گیا تھا کہ آخرت میں صرف انہیں لوگوں کو سکھایا جائیگا جنکا ان رموز میں دخل ہو گا۔

اس روایت کا مطلب اور نفیس (مسند احمد ص ۵) کے سکول کے معلم اس طور پر بتایا کرتے تھے:-

”ہم سب میں ایک ایسی عنصر ہے جو بدی سے جنگی ہیں (مسند احمد ص ۵) علامت ہیں بالکل مغلوب نہیں ہو گیا ہے۔ اپنے ساتھ لگی ہوئی ناپاکی کی وجہ سے انسان جنم مرن کے چکر میں پڑتے ہیں جس سے صرف ناپاکیزگی اور رموز کی تعلیم سے بچ سکتے ہیں اور پر ماتاؤں کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل بن سکتے ہیں“ (دیکھو ای۔ آر۔ ای جلد ۱ صفحہ ۸۰)۔

میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ مجھے اسکی مزید تشریح میں ایک لفظ بھی اور کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب آپ کو یہ بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ان رموز میں مرکز جی اوپنیکا مسئلہ خود روح کے پر ماتاؤں پر محمول ہے جسکو کہٹائیٹز (Maitreya) یعنی کرہون اور آوگون میں پہنسنے اور ہینسائے رکھنے والی قوتوں سے چھڑانا اور امر کرنا ہے اور جسکے کل اعضاء اور قوتوں (= اصلی روحانی اوصاف) کو چہر قائم کرنا ہے۔ اسکی مطابقت ہندو چرانون کی ذیل کی عبارت سے پورے پر ہوتی ہے جو ہم اپنے پہلے لیکچر میں دے چکے ہیں۔

”تمام کوتا ہیون کو چھوڑ۔

اپنی پراجین (اصلی) صورت ایک مرتبہ پہر اختیار کر۔

مع ادن تمام اعضاء اور اوصاف کے جو پہلے تیرے تھے۔

ہر قسم کے (مادی) میل سے پاک ہو کر۔“

اب میں چین کے ملک کے اس پرانے مذہب کی تعلیم کو مختصر طور پر بیان کرونگا جو تادازم (Taoism) کے نام سے مروج ہے۔ اسکو ازسرنو ایک

بعضی بار وہ نہ بویا نہ بیو (میتا) کے نام سے مشہور تھا
 بعضی بار وہی قبیلہ سب کے قریب قائم کیا تھا۔ تو ٹیڑے کے خیالات بہت
 عجیب و غریب تھے۔ اس نے اپنے جتنے جین اور اصل مطلب کے لحاظ سے
 جینوں کے لئے کیا تھا وہی غلط سمجھا جاتا تھا۔ (صفحہ ۱۰۷) کے صفحے میں نے
 انگریزی میں ترجمہ کر دیا ہے (دیکھو امیں۔ بی۔ ای جلد ۳۰ دیکھو)
 وہ خیالات جو اس نے بیان کیے ہیں اور جو جہاں تک مختلف صورتوں کے جن میں
 زندگی گزار کر رہا ہے، اس نے انسانی خیال کو بہت چکر میں ڈال دیا ہے۔
 جو کچھ وہ کہتا ہے اور کتنے عجیب و غریب یا مارگ کے لگتے ہیں وہ جنوں کا یہ خیال ہے
 کہ وہ قدرت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ دوسروں کا یہ خیال ہے کہ وہ
 سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اس کا اصلی مقصد حیات سے ہے جسکی بہت سی
 مختلف صورتیں ہیں اور جو تمام کربوں اور راز۔ حق و زندگی کے ہے (دیکھو
 جو حاکم انجیل۔ باب ۱۳۔ آیت ۶)۔ چنانچہ لاؤ ٹیڑے اپنے تاؤ کی تقریباً
 بطور آخری اعلیت یا ہستی کے کرتا ہے جو آسمان سے پہلے کی اور اس سے
 بہتر ہے اور کوئی ماننے کی ابتدا اور غور میں آئے ہوئے خدا کے ماقبل ہے۔
 اور قلمی حیات یہی ہے اور جو ہر حیات اپنے تئیں ایک کامل خدا کے طور پر
 ظاہر کرتا ہے۔ قلم کے قلم سے ہے اپنے جو ہر حیات دوامی ہے گو کہ وہ پرما تبارین
 کے کمال کو باوجود سے پاک ہونے پر ہی حاصل کرتا ہے۔ (لفظی اعتباراً عام
 محنت کے طور پر اس میں شخصیت نہیں ہے اور نہ انسانی اور مہاتما ہی جن میں
 حق ہی شامل ہے اس صورت میں زمین پر رہتا ہے۔ اس کا فعل لازمی اور
 قلم کے پرنسپل کے فعل کی مانند ہوتا ہے اور وہ امور تک ہے یعنی وہ تمام
 کتب و عہد نہیں محسوس ہو سکتی ہے۔ یہی کا آخری حزن وہ کل کائنات میں

موجود ہے اور سب چیزوں پر اپنا رنگ جاتی ہے اور اُن میں مطابقت پیدا کرتی ہے۔ اور اسکا چپ چاپ کا گر پورے طور سے اثر پذیر ہونے والا طرز عمل انسانی افعال کے لئے ایک نمونہ یا مثال ہے جسکا ہر بات میں دخل دینے والے بڑے اور کھلبلی پیدا کرنے والی خود آرائی سے جو عام طور سے انسانوں میں پائی جاتی ہیں امتیاز کرنا چاہیئے۔ تاؤ فی الحقیقت انسان کا قدرتی ورثہ ہے لیکن بہت حالات میں وہ در اثر دوسری قسم کی دلنستگیوں کے لئے طبیعت سے پہلا دی گئی ہے۔ تاؤ کے حصول میں ضرور ہمو کو نشان ہونا چاہیئے اگر ہم اوس امن اور کمال قناعت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو دنیا دار کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ تاؤ ہی وہ منزل بھی ہے جسکی طرف سب چیزیں رجوع ہوتی ہیں۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے ذریعہ عام طور سے ہر شخص کو حاصل ہیں کیونکہ اُسکے لئے صرف خود ہی کو پورے طور سے چھوڑنا ہوتا ہے۔ شیخی کے لہجہ میں اپنا اعلان کرنے والی عالمانہ دانش سے بچنا۔ دل سے پورے طور سے خود غرضی کو علیحدہ کر دینا اور تاؤ کی آمد کے لئے امن اور احساس کے سب راستوں کو کھول دینا اوس آخری انجام پر پہنچنے یعنی تاؤ پر بازگشت کرنے کے لئے ضروری سیر بیان ہیں۔ تیشنا (خواہش) عیش و عشرت۔ دولت اور لذات و اس خمسہ تاؤ کے مرید کو اپنی زندگی میں سے نکال ڈالنے چاہیں۔ اوسکو صرف شانتی کے حصول کے لئے کوشاں رہنا چاہیئے کسی اور چیز کے لئے نہیں۔ نیکی کی ترقی کے لئے ہی نہیں اور نہ اپنے مذہب کو پیلانے کے لئے ہی تاؤ کا معقودہ مصنوعی (ظاہری) نیکی کو بمقابلہ اوس اندرونی نیکی کے جو تاؤ کا قدرتی پرکاش ہے بہت بے وقعت جانتا ہے۔ پس ہر طور سے تاؤ کو حاصل کرنا چاہیئے۔ پھول اسی وقت کھل سکتے ہیں جبکہ جو موجود ہو۔ ذریعوں میں سب سے اعلیٰ ذریعہ یا سیر ہی دل کی صفائی ہے۔ صرف وہی شخص جس نے ہمیشہ کے لئے

دنیا پر جتنا ہمت سے آزادی حاصل کر لی ہے اتنا تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری
 سیدہ بنی خلیج کی روشنی سے تہذیب اور ادبیتا عادت میں داخل ہو جاتی ہے۔
 تہذیب سے مدد لینا، موصوفہ ہے جبکہ بغیر گہر سے اس پر لکھنے کے عارف
 اصل دنیا کو جان سکتا ہے۔ گہرا اس کا طریقہ عمل بہت طویل طویل اور سخت ہے
 جتنا کہ اس کا نام کو دور و دُور سے اس کے قدموں میں راز حقیقت کو حاصل کرنا
 چاہیے۔ بعد از ان اس کو اپنے ذاتی کے اصول میں قائم کرنا چاہیے۔
 اور پھر اسے خود وقت اپنی ہی آتما کے جاننے میں صرف کرنا چاہیے۔ پھر اس کو
 اپنی آتما اور دنیاوی تعلقات کے لئے اپنے دل میں پوری حقارت پیدا کرنی
 چاہیے۔ تب ہی عروج و عین ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا مستحق ہوگا۔
 مذکورہ بالا اعمال جو ای۔ آر۔ ای کے بیانیہ تصوف کے مضمون سے لیا گیا ہے
 اور اصل بکچہ بکچہ کی تعلیم کہ غلام محمد ہے اور اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ قدیم
 زمانہ میں اس کے اصول کے قدر و دراز قائلہ تک پہلے ہوئے تھے۔ ایک
 فرانسیسی کتاب موسومہ *Mezore des Religions* کی تیسری جلد
 میں جس کا فرانسیسی نام *Metaphysics* (مکمل صاحب نے اپنی
 ترجمہ ہوت میں *The Nature of man*) ای کتاب میں دیا ہے
 لکھا ہے کہ

”تاریخ کے خاص خاص دعوت میں سے ایک دعوت موت
 کے دفعہ کے متعلق تھا۔۔۔۔۔۔ اور تاریخ موت کے بعض مرتبہ
 جیسے چینگ تاؤنگ ایک پھاڑ کی اونچی چوٹی سے آسمان
 پر چڑھ کر غائب ہو گئے اور بہشت میں زندہ بنا داخل ہوئے۔
 اس عقیدہ کو حاصل کرنے کے لئے لاؤ شویو (سلفہ) (دھرم)

نے محض روح کے متواتر جنمون میں یکے بعد دیگرے آؤ اگوں کر نیکے خیال کو جس سے وہ پہلے سے واقف تھا وسعت دیکر انسانوں پر عاید کیا۔ گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے وہ شخص ہی جو ایک جنم میں ریاضت کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا تھا متواتر جنمون میں خوبی کو حاصل کرتے ہوئے دیوتاؤں اور ملکوتیوں کی ابدیت کو پاسکتا تھا۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جنم میں ہمیشہ کی زندگی کو آؤ اگوں کے اسباب کے ناش ہونیکے پہلے موت کے وقوع میں آجائیکے وجہ سے حاصل کرنے سے قاصر رہا ہو تو اسکی محنت کا ثمر ضائع نہیں ہوگا بلکہ دوسرے جنم میں اُسکے ساتھ رہیگا حتیٰ کے مستحوی کے ساتھ برابر کوشش کرنے سے چند ہی جنمون میں نیردان حاصل ہو سکتا ہے۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس چوڑے سے مسئلہ نے محققین حال کو پریشانی میں ڈال دیا ہے کیونکہ اب تک ادن کو سچے مہمانت کے علمی اصولوں سے واقفیت نہیں ہوئی ہے۔ جو کچھ اوہوں نے اب تک پڑھا ہے وہ اصلی مذہب کا علمی فلسفہ نہیں ہے بلکہ خفیہ رموز یا قصے کہانیوں والے مذہب کے بلا سلسلہ عقاید ہیں جو مذہب کے نام سے مروج ہیں۔

چینگ تاو لینگ کا آکاش میں غائب ہو جانا اسطورہ پر ایس۔ بی۔ ای جلد ۳۹ کے دیباچہ صفحہ ۴۲ میں بیان کیا گیا ہے:-

”ہماری پہلی صدی میں لیانگ (ہسٹریکس) کی اولاد میں سے ایک شخص چینگ تاو لینگ گذرا ہے جس نے ریاست کی ملازمت کو پسند نہ کر کے علم کیمیا کے حصول میں اپنے من کو لگایا یہ آخر کار اُس کی حیات یاد دہانی زندگی کی گونی کے بنانے میں کامیاب

۱۶-۱۷۔ دور ۱۲۳ برس کی عمر میں نانی جیو کے چند دن سے آزاد
 ہو کر حیاتِ مادہ دنیا کے آفتاب میں داخل ہوا۔

یہ سب خیالات میں یہ زیادہ تر ایک پوشیدہ تعلیم ہے۔ نسبت کسی واقعہ یا واقعہ
 کا قطعی بیان ہے۔ "در اس کتاب میں عاصی اہمیت کا ایک ذریعہ دستِ اشارہ اور
 بزدلی کا بیان ہے جس میں ہم کے چند دن سے رہائی پانچا ذکر ہے جو درحقیقت
 روحانی لذت ہے جو جیسا کہ ہستی کو کیسیائی سرکبات یا خوب سے ہمیشہ قائم
 رہنے کے منت ہے۔

مادہ دست کی مثنوی کتاب تاویہ چینگ (Zao Teh Ching)
 میں لکھا ہے کہ

"جناہی زیادہ دور کوئی شخص اپنی ذات سے باہر جاتا ہے اور
 ہی کم دہ اپنے کو جانتا ہے" (ایس۔ بی۔ ای جلد ۲ صفحہ ۸۹)
 اور سب ذیل عبارت اسی کتاب کی

"وہ شخص جسکی ذات میں تباہی کے ادھات بہ افراط ہیں مثل ایک
 بچہ کے ہوتا ہے۔ ذہریلے کپڑے اور سکو ڈنک نہیں مارتے
 خوشخوار جانور اور سکو نہیں کھاتے۔ شکاری پریشان اور سکو نہیں کھاتے"
 (حوالہ سابق صفحہ ۹۹)۔

دی لکچر میں ہے جیسا کہ مرقس کی انجیل کے سولہویں باب کے آخر میں بھی ہوئی
 پیشگوئی اور چند دست کی تعلیم (دی کپو لوگ درشت)۔ پر ماما کو جانتے کے لئے
 (جی) انہماک کیا ضروری بنایا ہے۔

"نسان اپنی ذاتی قوتوں کو پورے طور سے کام میں لانے سے
 اپنی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی اہمیت کو سمجھ جاتا ہے

تو وہ خدا کو سمجھ جاتا ہے“ (دیکھو گائیڈ صاحب کی

منہاج القرآن of American Friends (صفحہ ۴۳)۔

شاؤننگ (سائنس) خدا کے مسکن کے بارہ میں کہتا ہے کہ

”آسمان خاموش ہیں۔ کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ تب خدا کہاں

ہیگا۔ ؟ دور دراز آسمانوں میں اسکو تلاش نہ کرو۔ وہ خود انسان

کے دل میں موجود ہے“ (حوالہ سابق صفحہ ۵۸)۔

آخری انجام یہی خدا ہے (حوالہ سابق صفحہ ۵۰)۔

ہر شخص جو بیرونی اشیاء پر زیادہ زور دیتا ہے (یعنی اونے محبت رکھتا ہے) وہ

باطنی طور پر مغالطہ ہے (دیکھو منہاج القرآن of a Chinese my friend صفحہ ۱۰۰)۔

پورنٹا (اپنی فضیلت) نہیں بنتی ہے۔

..... فیاضی اور اپنے پڑوسی کے ساتھ مناسب برتاؤ کرنے سے

وہ نادر کے حاصل کرنے میں پائی جاتی ہے۔ سماعت کا کمال دوسروں کو

سننے سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے کو سننے سے..... بصارت کا

کمال دوسروں کو دیکھنے سے نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے کو دیکھنے سے

کیونکہ وہ شخص جو اپنے کو نہیں دیکھتا بلکہ غیروں کو دیکھتا ہے اپنے

کو نہیں پکڑتا ہے بلکہ اوروں کو اور اسطور پر وہ اوس چیز کو پکڑتا ہے

جو اوروں کو پکڑنی چاہیے نہ کہ اوس چیز کو جسکو اوسے خود پکڑنا چاہیے

اپنی ذات میں قائم ہو گئی بجائے وہ فی الواقع کوئی دیگر شخص ہو جاتا ہے

(حوالہ سابق صفحہ ۹۷)۔

علم کے کمال سے نیگی و ہندی نابود ہو جاتی ہیں۔ ایک چینی عارف کا قول ہے۔۔

”سوال یہ ہے کہ من کو شانتی کی حالت میں کیسے لاوین جیمن بچا دیا

یہاں تک کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

یہاں پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

یہاں پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

یہاں پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

یہاں پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

सम्याह रश्मिज्ञानचाविश्राप्ता मोह भागाः॥

یہاں پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

یہاں پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

یہاں پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔
 اس کے بعد کہہ دیا کہ اس کی طرف سے کوئی چیز نہ ہو۔

مرتبہ مضمون جو اتحاد الیخا الفین کے ۲۵۳ صفحہ کے اختتام پر درج ہوگا

اب میں کچھ خفیہ رموز کا مجید بتلاؤں گا جنہوں نے معماروں کے فن کی اصطلاحات کا اپنے اصلی اصولوں کے چھپانے کے لیے استعمال کیا۔ ڈایونسین معماروں (یونان کی ایک خفیہ سوسائٹی کا نام ہے) کی سوسائٹی بھی ایک ایسی ہی جماعت تھی جو قدیم زمانہ میں قائم تھی اور انکا اثر ڈرویدون (قدیم برطانیہ کے پجاریوں کا نام ہے) وغیرہ کے ذریعہ سے ایک نہ ایک شکل میں اب تک چلا آیا ہے۔ تعمیر کنیوالا معمولی راج فردورنہ تھا بلکہ اپنی آتما کے مندر کا بنانیوالا تھا۔ وہ اینٹوں یا پتھروں کے سٹوالے یا ٹھاکر دوارے نہیں بناتا تھا بلکہ اپنی روح کے ہمیشہ کے رہنے کے لیے پرماتما پن اور مکتی کے دیوالے (مندرم) کو بنانے میں اپنے کو مصروف کرتا تھا۔ اے۔ ای۔ ویٹ صاحب لکھتے ہیں (The New Encyclopedia of Free Masonry جلد اول صفحہ ۲۹۵)

”فزی میسری میں داخل ہونے پر نیا شامل ہونیوالا برادر کلامتوں اور تشبیہوں کی دنیا میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ وہاں پر وقوع میں آتا ہے اور کچھ نہ کچھ راز ہوتا ہے جو ہمیشہ صاف نہیں معلوم ہوتا ہے بعض مرتبہ کئی کئی مفہوم ہوتے ہیں جو مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ہوتے ہیں..... ایسا ہوتا ہے..... گویا پرولش کر لے جانے پر اُمیدوار نئے سرے سے دنیا میں دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ یا یہ کہ ایک دروازہ

ہندوؤں نے جو چھین سے دوایت کی بنیاد پائی تھی اس میں اچھا
 کی حقیقت اس پر مبنی تھی جو چھین کے روشتی کو پھر دیکھتا ہے
 وہ اپنے تئیں ایسی باتوں سے حرام واپاتا ہے جو ایک
 ہی دنیا کو تشبیہ کے پردہ میں تمیائے چو سے ہیں اور جب تک
 چھین سے بچتا رہتا ہے کہ وہ ایک ہی بنیاد کا پتھر ہے جس پر
 اس کے تین تین تعمیر کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے
 اگر اس کے پاس سمجھ کا علم ہے کہ اس بات سے جو انا سے راستہ
 کوں اور باتا ہے، لوح از لوح اس عمارت کو کہتے ہیں جان فری میں
 لوگ اپنے بلے کرتے ہیں (خود ادا کی ہی علامت ہے) یعنی اس حالت
 کی علامت ہے جس کو اسے حاصل کرنا ہے

بینا ورتوں کا قاعدہ تھا ویسے ہی بیان بھی داخل ہوئی اور پرتوں کے
 جیسے سیات کی پابندی ہوتی تھی کہ وہ اپنی آئینہ ہستی کو نہایت پاکیزگی اور
 دیکھی کی نہ کی بناوین جس میں انکا ایسی سخت پیشیا کے ترتیب وار سلسلہ کے
 اندر سے جو میں کے ساتھ پیدائش سے لگی ہوئی ناپاکی کو دور کرنیکی قابلیت رکھتا تھا
 پیدائش کر آیا تھا (دیکھو جون فیلڈر صاحب کی مٹریا اور فری میسنری صفحہ ۱۰۷)
 فیلڈر صاحب بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس سے روح اپنی قدرتی پاکیزگی
 میں رہے اس حالت کو جو ناپاکی سے دور ہے یعنی ذاتی عروج یا کمال کو
 جو سابق صفحہ ۱۰۷ نیکی کی نصیحتوں میں مان باپ کی عزت کرنا دیتا تھا

پھلون سے پوجا کرنا اور جانوروں کے ایذا پہونچانے سے باز رہنا ان قدیم
 رموز میں سکھایا جاتا تھا (حوالہ سابق صفحہ ۱۰۷)۔ فیتاغورث کے ماننے والے
 بھی گوشت نہیں کھاتے تھے اور جانوروں کی قربانی نہیں کرتے تھے
 (حوالہ سابق صفحہ ۱۹۸) اور ان کے مصری پیشروان کو درختوں کی چھال کے
 سواے اور کسی چیز کے پنہ ہوئے جو تون کا پنہنا بھی منع تھا (حوالہ سابق صفحہ ۲۱۸)
 فیتاغورث کے مت کے لوگ لوہیا یا مٹر بھی نہیں کھاتے تھے جس کے باعث یورپ
 کے مصنف بہت چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اصلیت یہ ہے
 کہ فیتاغورث کے مت والوں نے اپنا علم مشرقی قوموں سے جن میں جنسو سونسٹ (میں)
 لوگ بھی شامل تھے حاصل کیا تھا اور میں لوگ دودھ اور دہی کے ساتھ لوہیے
 و مٹر کو اسوجہ سے نہیں کھاتے ہیں کہ مٹھ کے لعاب کے ساتھ ملکر اس قسم کے لوہیے
 (ہریان نقطہ لوہیے میں سب قسم کی دالیں شامل ہیں) والی شیاؤں بشمار چھوٹے (خور دہین
 سے نظر آنیوالے) کیڑوں کو پیدا کرتی ہیں جنکا ہاضمہ کے دوران میں مین ماس ہو جاتا ہے۔ ان بقیہ صور

نو ملاحظہ ہو۔

نوہیے کے استعمال نہ کرنا اصول ایک ایسا امر ہے جسکا از قدیم زمانہ
 کے فیتاغورث کے پیروں نے کبھی نہیں ظاہر کیا اور جسکا بھی نہ مانہال
 کے دانشمندان کو نہیں ملا۔ (دیکھو چون فیلوز صاحب کی مٹرنر
 اوف فری ہینری صفحہ ۱۹۸)

کریں۔ ان کی طبیعت کے یہ بیوقوفانہ خیالات ان کی شیاؤں اور دوسری دینی چیزوں کے
 لئے تو مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور انہیں غور و فکر کے لئے موجب، انہوں نے غالباً اس اصول کو
 پیشروں سے سیکھا تھا۔

ہذا میں بعض پرانے و نئے پتھر (میں نے یہ لکھا تھا کہ اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ
 دنیا کی ماہیت کو سمجھیں، وہ ہیں اور جہالت، بغیر کسی قسم کے، ان کے، لیکن یہ
 ہے کہ ان کے اپنے وہ (جو ان کے لئے ہے) کہ انہیں اس کتاب کے فائدے سے بہرہ مند ہو سکیں۔
 اس کتاب میں اسباب و سبب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بموجب "ہر ایک کو اپنے
 میں جو اصول سکھائے جاتے تھے وہ کائنات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں یہ علم
 ہی انہیں ہوتا ہے۔ اشیاء و جون کی توں جیسی وہ ہیں ویسی ہی ہاں لی جاتی ہیں اور
 قدرت کے اسباب سمجھنے کے لئے یہ "ہیں" (جو انہیں سابق صفحہ ۱۱۲) اس کا مقابلہ میں دوسرے
 کے قلم کے اعلان سے کیا جاتا ہے۔

میں دھرم ہے وقت نیت جا کو مرم سو پا س
 بستو تہارت روپ لکھ ہو بچے شیو پور دہائے

[ترجمہ۔ میں دھرم سے اتھند ہو جو کوئی اس کے امداد کو جان لیتا ہے وہ
 اشیاء کی اصلی ماہیت سے آگاہ ہو جاتا ہے اور جلد موکش حاصل کر لیتا ہے]
 ایک پرانی کتاب مقدس میں جو غالباً دوسری صدی سن مسیح کی ہی سمجھی گئی
 ان سب ذیل الفاظ میں تعریف کی گئی ہے۔

"جو چیزوں کی ماہیت کو نہ کی کے ساتھ نہ جہالت کے ساتھ

نہ منط طور سے بلکہ بالکل ویسی ہی جیسی وہ ہیں اور ٹھیک ٹھیک
بیان کرے اور سکواہران شاستر ستیہ گیان کہتے ہیں۔

(صفحہ ۲۳ The house holders Dharma)

ایک روایت جو کئی تعمیر رُموز سے تعلق رکھتی ہو گرنیڈ ماسٹر معمار ہی حرام آہن
کی موت کے بارہ مین ہے جو کچھ اختلاف کے ساتھ انجیل مقدس کے پرائیوٹ عہد
میں بھی ملتی ہے۔ ایک دفعہ سلیمان بادشاہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ
بنی اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مندر بنایا جائے اسکے لیے اُسے حرام شاہ ٹائمر
(صفحہ ۲۴) کو مدد حاصل کی اور حرام آہن گرنیڈ ماسٹر معماران کی نگرانی میں
ایک ایسا خدا کا ہیکل (منویم) بنانا شروع کیا جو مین پر اپنا ثانی نہیں رکھتا
کام کے شروع میں تینوں گرنیڈ ماسٹروں نے یعنی شاہ سلیمان۔ شاہ حرام
اور ماسٹر معماران حرام آہن نے جو ایک بیوہ کا لڑکا تھا اس بات کا صدق دل سے
عہد کیا کہ ماسٹر کی دگری عطا نہیں کیا ویگی جب تک کہ مندر کی تعمیر ختم نہ ہو جاوے۔
اور یہ بھی عہد کیا کہ تینوں کی موجودگی میں ہی دگری عطا کیا ویگی اور اگر ان میں سے
مند کے ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی مر جاوے تو ماسٹر کی دگری مفقود ہو جا ویگی۔ اتفاق سے
ایسا ہوا کہ حرام آہن کو تین قاتلون نے مار ڈالا جسکی وجہ سے ماسٹر کی دگری اُسکے
دوبارہ زندہ کیے جانیکے بغیر عطا نہیں ہو سکی۔ رُموز میں کسی نہ کسی طرح گرنیڈ ماسٹر
کے دوبارہ زندہ ہونیکے خوشی منائی جاتی تھی۔ کیونکہ گو وہ مر چکا تھا تاہم اُسکے لیے یہ معلوم تھا
کہ وہ دوبارہ جی اٹھیکے گا۔

لب نان کے گھنے جگل میں گوبھتی ہے۔ دیکھو وہ کیسے نرتے ہیں
 اُن مہنوبر اور دیو دیار کے درختوں کو اور سڈ دیا کے کاریگر ذکی حکمت
 جلد آؤنگی تبدیل ہدیت کر ڈالتی ہے۔ استاد کی مرضی
 اُن گڑھے پادہ کو وہ شکلیں عطا کرتی ہے جسکی سب
 اشک کا موند خوبی کے لحاظ سے تعریف کرتے ہیں۔ ایسی طرح سر ہو
 اصلی رُوز تعمیر کے ذریعہ خیالات احساس (اعلیٰ الہی صفات) کو اپنی ہی میں نظر کرنا چاہیے
 جی۔ ہار کم۔ ٹوئیڈل

جیسا کہ ویٹ صاحب نے کہا ہے معماری کا فن اپنے اصلی رُوز ولے مفہوم میں زندگی کا
 فن ہے اور منظور شدہ اُمیدوار (expectation) کی ڈگری میں
 اوپر ایسی پابندی ڈالی جاتی ہے جس سے وہ اپنی ہی تعمیر اس طرح کی کرے کہ جس سے
 ایک عمارت اپنے کل حصوں میں کامل اور بنائیوالے کی عزت افزائی کا باعث

مستر بزاوف فری میسنری کے صفحہ ۲۶۳ کے ذیل کا مضمون مقابلہ کیلئے
 پیش ہے :-

”وہ اپنی خواہشات پر عمل نہ کر کے
 بلکہ اپنے جذبات کو اور بھی مغلوب کر کے
 میسنری کے قواعد کے مطابق عمل کر کے
 اور اون میں روزانہ ترقی کرتا ہے“

پہلے سے ہر چیز پر غور کیا ہی تھا۔ تو یہ قیصر میں کی ڈگری کی آواز سن کر ہمارا دل اٹھ کھینچا۔
 اس کی وجہ سے یہی اٹھ کھینچا۔ اتنا ہی کہ جسے وہ اس آواز کی ڈگری میں پہنچ جاتا ہے
 جہاں اسے خود تاج کا پتھر میں ہوتا ہے۔ یہ وہ ستونوں کا باز اور جاکن نامی ہے
 تمام ہے۔ ہر ایک ہی متعارف اور گمان ہے۔ یہی وہ پتھر ہے جسکو گمراہ
 انسان نے، دیکھ کر دیا تھا لیکن جو دراصل روحانی صفات سے بھر پور ہے۔
 یہی کہ اہل کی آیت میں لکھا ہے۔

”وہ پتھر جسکو ہزاروں نے دیکھ لیا وہ ہی حجاب کا تاج ہوا۔“
 وہ ستون پورے دیکھ کر وہ ستون پر دنیا کو سنبھالے ہوئے قائم ہیں۔
 ”اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ستون بڑا بڑا آفتاب کو ظاہر کرتا ہے
 وہ ٹھیک پتھر کی طرح ہے۔“ (کیونکہ اس کے اندر وہی ہے جو ہر ایک کے لیے ہے)
 کی ڈگری میں اس کا مفہوم گمان ہے۔ جاکن جس سے مطلب
 آئی سس بنی قدرت ہے جو خلقت کا مفردی ضمیمہ ہے اور شاید
 ”آواز میں اس کا مشابہہ کیا کرتا ہے“ (مشرقیوں نے فری ہینری منظم ہے)۔
 محنت کے خیال کے متعلق

”مصر کے فلسفہ کے بانیان نے یہ قرار دیا تھا کہ انہما کے کمال و ترقی
 کا موعود اللہ تعالیٰ دنیا کا پیدا کرنے والا نہیں ہے اور نہ وہ انہما کا
 (مفسر ہی ہے) (جو اس بات سے منظم ہے) (۲۷۰)

نور کو بیت کا مجید سلوک کھلتا ہے جب پرورش کرنے والا مقدس

روائل آج کی ڈگری کو حاصل کرتا ہے جب اوپر راز ظاہر ہوتا ہے اور اسکو اصل ضمیر
 واحد متکلم کا مرتبایا جاتا ہے۔ گم شدہ لفظ لوگوس (روح ص ۵۵ ب) ہے جو وہ خالق
 بدقی (عقل) ہے جسکے باعث من کے اندھیرے کا ناش ہو کر اسمین روحانی مخلوق
 کی خلقت ہوتی ہے۔ فن معمار کی متعلق زیادہ اہم رموز کی تعبیر حسب ذیل ہے۔

الیشیر۔ لفظی معنوں میں ایک قسم کا پتھر اسلئے سنگ ہستی یعنی ہستی کا

عنصر یا مادہ ہستی۔ آن گڑھا الیشیر معمولی انسان ہے جو اپنے

سے ناواقف اور باہری دنیا کی چمک دمک سے مدہوش ہے۔

کامل الیشیر وہ ماسٹر ہے جسے اپنی کمیوں کو پورا کیا ہے اور

فضیلت کی پاکیزگی۔ چمک اور صفائی حاصل کی ہیں۔

پہرہ کار۔ مجدد کرنا یا قابو میں کرنا۔ لہذا خواہشات نفسانی کو مارنا

تاکہ نفس پر قابو حاصل ہو۔ لوج کے سوال و جواب میں نیلے

داخل ہونے والے نمبر سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے آج اپنے

استاد کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے۔ ہاں۔ پھر سوال

ہوتا ہے وہ کن کپڑوں میں ملے ہوا تھا۔ جواب سلی جاکٹ اور

نیلے بریچز میں۔ بیان اشارہ پر کار کے نیلے کے جسم (سلی

جاکٹ) اور فولادی سروں (نیلے بریچز) کی طرف ہے۔ اسکا

مطلب صاف طور سے انسانی افعال و خواہشات کو محدود

کرنا ہے جس سے نفس پر قابو ملے۔

١٠٠

۱- در صورتیکه این کار با رعایت اصول و ضوابط انجام گیرد،

۱۔ یہ سب باتیں ان کے لیے لکھی ہیں۔

پیشوئیہ کے قریب، مشرق میں، جہان آباد کے قریب

شماره ثبت: ۱۳۸۴/۱۳۸۵

تیسرا: روایتیں ہیں کہ یار شہدوں کے چہرے سرور سے

مگر ناپودہ ثبات آسمانی و زمینی (گونا گاہ پر گزرتے ہیں۔

سید احمد رضا

۱۔ اشتر (رہا جسم کے) = مکت جو (نیکی سلفہ پر ماکام)

41-1

آیہ ۱۰۱

م = مثنی (= سادہ)

۲۴

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

۱۳۰۰ -

۱۰۔ میرے متعلق سننے سے جس کو نوکارتہ کہتے ہیں تعلق رکھتا ہے۔

...

— ۱۰۰ —

— ۱۱۰ —

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 84

نوا آیرانم - مین آچار یہ بھگوان کو نمسکار کرتا ہوں -

نوا اوچھایانم مین اوپادھیائے جیوان کو نمسکار کرتا ہوں -

نواوے سوٹا ہونم = مین سب سادھون کو نمسکار کرتا ہوں

ادم اس متبرک منتر کا سنسکرت زبان کے قواعد کے مطابق اختصار ہے اور سب قسم کے دیو و جات و بھوت اسکی تعظیم کرتے ہیں۔ ڈولے رائٹ صاحب مینو کا یجنڈز اینڈ ٹریڈیشن (Yagnas And Tradition)

مین تحریر فرماتے ہیں کہ دو فری میسنری کے بموجب جنوک ایک اعلیٰ معیار (Mason) تھا اور خدا کے اصلی نام سے واقف تھا جسکو یہودیوں

نے بعد میں کھو دیا۔ یہ نام صرف اُن لوگوں کو بتایا جاتا تھا جنکو رُ موز کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایراسیم کی اولاد اوسکو جاؤ لکھتے ہیں رُ موز مین

وہ (Om) یا (Aum) کے طور پر تھا اور زیادہ تر

آخر کی تین حروف دالی شکل میں ہوتا تھا۔ چونکہ اور کوئی ایسی نام ایسا نہیں ہے جو پنج گوشہ میں آسکے اور جسکی دیو اور جات تعظیم کرتے ہوں

اسلئے معقول قیاس ہوتا ہے کہ سلیمان کی انگشتری میں لفظ ا (۳) و م یا اوس سے مناسبت رکھنے والا کوئی عبرانی لفظ کندہ تھا۔ اس شکل کو

پٹا لفا (۵ + الف) اسوجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں یونانی حرف الف پانچ مختلف موقعوں پر پایا جاتا ہے (دیکھو کتاب دی پرفیکٹ ایشلر)

کو رنیلٹس ایگر پائسکے بارہ مین تحریر فرماتے ہیں (دیکھو حوالہ سابق صفحہ ۹۸)

میں باقی کے شریعت اور سکھوں کے پانچوں پر پیرا ہو سکی
 پانچوں پر پیرا ہو سکی۔ اور اس کے پانچوں پر پیرا ہو سکی
 اس کے پانچوں پر پیرا ہو سکی۔ اور اس کے پانچوں پر پیرا ہو سکی
 پنجپون میں بہت سے رٹوں شامل ہیں۔

حرج

سدا چارینی مٹی غلوں۔ وہ ہے۔ انسانی افعال میں سے جن
 سے انسان میں ہوا اور نیت اور ارادوں کی بنی کے خلاف ہو۔

دین و شش کروڑ لگا کر محبت سے یوں مل کر رہا ہوتا ہے۔ ہوا کی
 یعنی رغبت و نفرت سے آزادی اور کوئی نہ ہو سکتا ہے۔
 مرنے سے سدا چار کے پانچوں کی مدد سے اپنی
 زندگی میں عمل کرنا۔

سائل — راستی (استقامت)

ایویل

— (وہ پرانیہ جس سے سطح کا ہوا یا ناہوا رہنا دیکھا جاسکے)
 طبیعت کا ہوا پر جس میں سے پریشان کرنے والے
 اسباب غائب ہوں اور جو زندگی کے نشیب و فراز کو محض
 چھوٹے چھوٹے تعلقات ہستی سمجھے بغیر دل میں ملین پیدا
 نہ ہو سکے اور نہ ایمان میں نلل ٹپ سکے (دیکھو پادری
 جے۔ ٹی۔ لائی۔ انس صاحب کی کتاب دی پرفیکٹ
 ایشیلم)

ایپرن - (Semi-learned) = وہ کپڑا جو پیشہ ور لوگ اپنی پوشاک کی حفاظت کے لیے اوپر سے اپنے آگے باندھ لیا کرتے ہیں
سفید ایپرن پاکیزگی کی نشانی ہے۔ فی الواقع دل و روح کی پاکیزگی مد نظر ہے۔

دائرہ کام کرنا - مرکز کاریگری کی اپنی ہی روح ہے اور دائرہ سے مراد دنیا ہے۔
اوستا دکاریگری اپنے تئیں اسٹی مرکز سے بنا کر شروع کرتا ہے کیونکہ مرکز سے شروع کر کے کوئی ماسٹر مین گمراہ نہیں ہو سکتا۔

چھوٹی موگری - دل (Conscience) کی صدا ہے جسکو تمام بُرے

اور بہودہ خیالات کو دبائے رہنا چاہیے (دی پرفیکٹ ایشلر)

ناشتم - وہ تازگی (خوشی) جو محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

لوح کافرش - (سفید و سیاہ پتھروں کا) زندگی کے روشن و تاریک حادثے

(واقعات) جو تجربہ کی رنگ برنگی میں داخل ہیں۔

تختہ مسطح - (نقشہ نویسی کا تختہ) ایک نیک پاک دل کی لوح سادہ

جس پر روحانی تعمیر کے لیے خطوط و نقشے کھینچے جاسکیں۔

روشن ستارہ - خالص نور و روح و صفات الہی کی علامت۔

اقلیدس - علم العلوم جو خدا کو دائرہ اور مرکز کے سمجھے دیکھتا ہے جو لوگ

اسکے علمی رموز سے واقف ہیں وہ اس بات کو جان لیتے کہ اقلیدس

کے مرکز کا مطلب ایک خاص قسم کی طبیعت ہے جو افعال کے

کونے میں مشنوں نہ ہو نہ مستقیم علامت ہر مستقیم فراہمی
 کے فوٹوں کی قیمت نہ ہو نیوالی خوشی۔ سرور و غیرہ کی علامتی اور
 کے متعلق ایک خط مستقیم کی پوری ہمدردی و دوستی مستقیم کے
 یہ تمام اس زاویہ کا کو یا قطر پر۔ فرض (رسم کا) کی علامت
 اس کا نصف قطر پر۔ زاویہ عمادہ نا انصافی ہر ہمدردی اور دیوانی
 (فرض) کا پورا ملاپ انصاف ہر جو نوے دگری کے زاویہ کے برابر
 علامتی عمود استقلال دو مانند شی و پر ہنگامی ہر جبکہ علامتی
 کعب (میں صبح و الی چیز) سے مراد عمل سے تعلق رکھنے والے
 قوانین نہ سب سے ہے (جلد اسمعجات ۲۵۲ و ۲۵۳)

(The new Encyclopedia of the monomony)

شلت نہ و ثلث یا سہ گونہ ہوا ہر صحیح اعتقاد۔ صحیح گیان اور
 صحیح پائیر عمل کی علامت ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اب مجھ کو خفیہ روز کے اس حصہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے
 جو کیمیا کے عامہ میں اپنے راز کو چھپاتا ہے۔ بیان بھی ہم انہماک کو ایک انسانی
 علم کی مخصوص اصطلاحات کو جو ناقص دھاتوں کو موٹے اور چاندی میں بدست
 سے تعلق رکھتا ہے قبول کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اصطلاحات کا مفہوم ایک معنی سے
 دوسرے معنی میں اوس باہمی مقصد کی چول پر کہ ناقص مادہ کو سب سے زیادہ
 بیش قیمت سے میں بدل دین گھنٹا ہے۔ جس طرح کہ دنیا دار کی کیا ہو کھالی میں

میں پھلے ہوئے پتیل کو سونے میں جو سب دھاتوں کا بادشاہ ہے بدناما پاتا ہے
 اوسیطرح زندگی کا کھیا و ذلیل گنہگار کو شدہ پرتا مانتا ہا ہر اور جیسے کہ سونا رنگ
 اور ناپاکی سے آزاد ہوا اوسیطرح سے پرتا مین ہمیشہ کے لیے آفت۔ بد قسمتی اور
 گردش ایام سے محفوظ ہے۔ بلیک ایگل (Black Eagle)
 یہ ایک خفیہ رموز کی موسسائی کا نام تھا) کی رسوم میں ان مسائل کو سوال
 و جواب کی شکل میں قائم کیا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ سونا کوئی دھات
 مادی خیال سے نہیں ہر لحاظ اسکے کہ وہ کلیتاً اور ہر اور علامت الٹی ہے کیونکہ وہ رنگ سے
 محفوظ ہے (The new Emerald of the maximary) جلد ۲ صفحہ ۳۵۰
 عالمگیر متخلل جسکو کمیا گرون نے ہر جگہ ڈھونڈھا پرتا مائی بھگتی ہے یعنی کمال اور آئندہ
 کے اوس آدرش (نمونہ یا خیال) کے لیے جسکو ہر روح صحیح اعتقاد سے
 از سر نو جنم پا کر خود حاصل کر لیتی ہے اچل بھگتی۔ اے۔ اے۔ اے۔ ویٹ صاحب نے
 ذیل کا دلچسپ نوٹ اس مضمون پر لکھا ہے۔

”قدیم زمانہ کے کمیا اگر ایک ایسی چیز کے متلاشی رہا کرتے تھے
 جسکو وہ عالمگیر متخلل کہتے تھے کچھ آدمیوں نے جنھوں نے
 ان کے الفاظ کو لفظی معنوں میں سمجھا ان کا مضحکہ اڑایا کہ انھوں نے
 یہ خیال کیا کہ ایسی چیز تو بل میں بند ہو سکتی ہے۔ مگر انسان میں
 ایک ایسی صفت ہے جو اپنے طریق پر عالمگیر متخلل ہے جسکو اثر سے
 تمام بیرونی اشیاء کی تبدیل ہوتی ہو جاتی ہے اور استقامت

بیحد غلامین اور کئے نام کو سنے یہ بات ہرگز پرستہ خون
 میں دینا ہی نہیں آسکو اپنی خفیہ اور غریب کی ضرورت ہے۔
 یہ مرد تائی بلیک کا عہد (صفت) ہے جو شخص نہ میں سخت کو
 سمجھتا ہے وہ خود اپنا گرو بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے
 بینک کہ خداوندوں میں معلم نہ بنے (نیز ارچو) اور عتیق
 اپنی ہی دائرہ ہستی میں ایک خفیہ پناہ گاہ پائے زمین آخر کے
 برسے اور نہ بھید آشکار ہو۔

جلد ۲۰ نمبر ۲۰ The new Encyclo. of the new Encyclo.

پہلو ہے۔ پیو مار کے بموجب ترہنکروں کے کہے ہوئے اصولوں پر ایمان لانا سچا
اعتقاد ہے۔ تنوں کا گمان جیسا جن شاستریں تبا یا گیا ہے سچا علم ہے۔ اور ان اصولوں پر
عمل کرنا جو چین مت میں گہرست اور سادہ ہو کے لئے بنائے گئے ہیں سچا چارتر یا عمل ہے۔
لیکن چونکہ روح خود دراصل پرانا ہے اسلئے وہ خود ہی سچے اعتقاد سچے گمان اور
سچے چارتر کی مجسم مورتی ہے۔ درمیانہ سنگرہ کی تفسیر میں جسکا اہی حوالہ دیا گیا ہے۔
سٹر ایس۔ سی۔ گہوشال صاحب لکھتے ہیں:-

”پورن (سچا) اعتقاد سچا علم اور سچا چارتر معمولی طور سے موکش
کے باعث ہیں حالانکہ دراصل ان تینوں گنوں سے متصف آتما ہی
خود نجات کا کارن ہے“ (دیکھو ایس۔ بی۔ جے جلد ۱ صفحہ ۱۱۰)۔
یہی وجہ ہے کہ اپنی ماہیت کو جاننے والا آتما اپنے بارہ میں یہ کہے کا مجاز ہے کہ
”میں راہ حق اور زندگی ہوں“

وہ سلسلہ ہی جس میں ان تینوں صفات کا ذکر آیا ہے بڑا بامعنی ہے کیونکہ یہ اس
سلسلہ میں ہمیشہ چین شاستروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ سٹر جے۔ ایل۔ چین
صاحب کے توارتہ سوتر کے ترجمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو ایس۔ بی۔ جے
کی دوسری جلد ہے۔

”ان میں سے سچا اعتقاد بنیاد ہے جبیر باقی دونوں امور قائم ہیں
سچے علم کے پہلے اسکا حاصل ہونا ضروری ہے۔ وہ علت ہے اور سچا
علم معلول ہے۔ سچے گمان میں سچا اعتقاد ہمیشہ شامل ہے۔ اسی طرح پر
سچا چارتر سچے گمان سے ہوتا ہے جو اسکے پیشتر ہوتا ہے اور سچے
چارتر میں سچا گمان اور سچا اعتقاد شامل ہیں۔ اسوجہ سے ہم سوتر میں
پہلے سچا اعتقاد پر سچا گمان اور سچے آخر میں سچا چارتر دیا ہوا پاتے ہیں۔“

دین میں ہندوئی مت پر سب سے زیادہ توجہ دینا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں
 ایک زمانہ میں پیشا کے نام پر بنی تھی۔ ہندوستان کی سرحد سے بلکہ روم
 تک پہنچا ہوا تھا۔ یہ گمان کم تعلیمت میں تو سرور ہی تھا خواہ نام میں
 کس کس میں نہ ہو۔ یہ وہ سب سے قیاس کیا گیا ہے کہ سیرا و دون کے ستر کا معکوس ہونا
 جس کی تہوں کے بوجب جو اس کے دیگر صاحب کو بمقام پونا فار کیوی سنہ ۱۵۰۰ء میں شہاب
 ہوئے تھے اور ہندوؤں میں اس کے بوجب جس میں شاہ شہی کو یو ۱۱ اور مئی ۱۵۰۵ء میں شہر
 شاہ شہی کے مرنے کا ذکر ہے ستر۔ دون اندر اور سیرا و اشونی کماروں کی
 پرستش تھی کے منبع میں خود جوین معدی قبل مسیح کے دور دراز زمانہ میں ہوتی تھی۔
 یا امراس ہت کی زبردست شہادت ہے کہ اس قدیم زمانہ میں ہندوستانی اگرچہ
 ہندو ایشیا کو چمک تک حکمران تھے۔ مین موٹن صاحب کی اس رائے سے اتفاق
 کرنے پر راضی ہونا کہ اس امر سے غالباً بھڑا سکے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ
 آریاؤں بادشاہ تھے کہ ریت وین کے اصلی باشندے تھے جس پر آریاؤں نے
 فتح پائی تھی۔ اس سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ کچھ آریاؤں تاریخی زمانہ سے
 بیشتر مغرب کی طرف چلے گئے تھے جیسا کہ بعض عالموں کا خیال ہے۔

ایران کے پاس پاشک ہندوستانی آریاؤں کی ایک شاخ معلوم ہوتے ہیں
 جو کہ بہت قدیم زمانہ میں فارس میں جا کر بسے تھے اور ہندوستانی آریاؤں کے خیالات
 و رسومات اپنے ساتھ لے گئے تھے جیسا کہ بابو گنگا پرشاد صاحب نے جنکی
 رائے اس معاملہ میں یورپین محققین کی رائے سے متفق معلوم پڑتی ہے
 اپنی کتاب History of Religions in India میں
 پورے طور سے ثابت کر دیا ہے۔ آریاؤں کے بادشاہ اسرخی پال (۶۲۶-۶۰۸)
 قبل مسیح کے کتب خانہ کی ایک تختی ملی ہے جسکی تحریر سے سیرا اور شس کی ایک

ہونا پایا جاتا ہے جبکہ اسبر مزاش فی الحقیقت اسریا کے لوگوں کی زبان میں ایران کے
 خدا اہور (سنسکرت زبان کا انسر) مزدہ کا نام ہے (دیکھو ای۔ آر۔ ای جلد ۱
 صفحہ ۷۴)۔ پلوٹرک ہکوتاتا ہے کہ مہتر کی پرستش دومین سسلی کے بحری ڈاکون
 نے جو ششہ قبل مسیح میں گرفتار ہوئے تھے پونچائی تھی (حوالہ سابق صفحہ ۷۵)۔
 مہتر اسے کیا مراد ہے۔ ۹ اسکے بارہ میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مہتر اور اسکادوست
 ورون روشنی کے دیوتا مانے جاتے ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں گیان یا
 دہرم کے کسی پہلو کے روپک ہیں۔ میترون کا دیوتا ہے اور ورون رات کا دن اور
 رات غالباً روح کی اصلی اور ناپاکی کی حالتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اسطور پر مہتر (جسکے
 لفظی معنی دوست کے ہیں) الہی دانش یا الہام یا سمجھ کو جو انسان کی بڑی کار آمد دوست
 ہے ظاہر کرتا ہے اور ورون زندگی کے کسی خاص فعل کو جو آدگون کی حالت میں
 پایا جاوے۔ چنانچہ ورون جانداروں کی قسمت کا نصف بھینٹ ہے جو خود بخود
 قانون قدرت کے تابع بنتی رہتی ہے۔ ورون کا ہندو دیوتاؤن کے کارناموں
 میں اسطور پر ذکر آیا ہے:-

”اوسکی نگاہ تیز کہی جاتی ہے کیونکہ وہ انسانوں کے دلون کی
 بات کو جانتا ہے۔ وہ دیوتاؤن اور انسانوں کا راجہ ہے۔ وہ
 بلوان اور خوفناک ہے۔ اور کوئی اسکے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے۔
 وہ عالم کا حکمران شہنشاہ ہے۔ وہ ہی سورج کو آسمان میں
 طلوع کراتا ہے۔ وہ ہوائیں جو چلتی ہیں محض اسکے سانس ہیں
 اسنے دریاؤن کے راستے کہو دے ہیں جو اسکے حکم سے بہتے ہیں۔
 اور اسنے سمندر کے عمق کو بنایا ہے۔ اسکے احکام مقررہ ہیں۔
 ادنکو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے۔ ادنکے نفاذ سے چاند روشنی میں چلتا ہے۔“

ہر روز سے جو اسے دیکھتا تھا اس کے دل میں عجیب ہوا کرتے تھے
 وہ اس کے دل میں چھوڑ دیا اور کبھی نہ سونے والے دریا اور سسکی
 کی آواز کو قفس کو نہیں جان سکتے تھے۔ لیکن وہ آسمان میں پرند کی
 آواز کو بہت دور اور نظر کرنا ہی اس کے دل کو اور سمندر میں
 جہازوں کے راستوں کو جانتا ہے اور تمام پوشیدہ باتوں کو
 یہ آج تک ہوائی میں یا آئینہ ہو نگی دیکھتا ہے۔ وہ انسانوں کے
 ہوت اور راز کا شہید ہے

وہیکے ہمسوس آسمان سے اودتر کر تمام دنیا میں چاروں طرف پھرتے ہیں۔

”اوپر کی چیزوں کو آٹھ گھنٹے کے دور سے دور مقاموں تک زمین
میں دیکھی جاتا ہے۔“

اور جو ہمیشہ زمین اور زمین پر اور جو آسمان کے باہر ہے۔

وہ سب بیٹوں بادشاہ کے سامنے صاف صاف موجود ہے۔

”سہرا کی نفی روح کی آنکھوں کی پوشیدہ جنبشوں کو وہ گنتا ہے۔“

”وہ اس دنیا کے ڈھانچہ کو اسٹیڈی ریٹا دے رہے ہیں جیسے کوئی پاسر

پیشگی والا پاسہ بنیے۔

”وہ گزہ دار پھرتے۔ اسے خدا۔ جو تو پہنکتا ہے۔“

”ادن میں سب پہوٹوں کو پہنسن جانے دے لیکن سب کو نکالو ایسے پہوٹے“

Willkürliche Hinderungen

ہنگ تہ اور ان خیال میں بچہ (قدرت) کی سمجھ دانی ہے جسکی

میں نے کہا کہ یہ تو ایک نیا ملک ہے اور یہ جیکے ساتھ دغا شکن ہے

جبکہ ایک ایسے قانون کی کہی غلطی نہ کرنے والی صحت جو مختلف اشیاء کے درجہ کے ذریعہ سے نافذ ہوتا ہے واقعی انصاف کا ایسا نمونہ ہے جس تک پہنچنے کی کوشش میں انسانی سچ کہی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ستر کی ہمہ دانی خالص روح کی ہمہ دانی ہے اور درون کی اس شاعرانہ ہمہ دانی سے بالکل مختلف ہے۔

پارسیوں میں مہتر نے ہورا مرثیہ کی بڑی بڑی کا درجہ حاصل کیا جو کہتا ہے :-

”جب میں نے مہتر کو وسیع چراگاہوں کا خداوند بنایا تب اسپیتر میں نے اسپیتر یعنی ہورا مرثیہ کے مانند قربانی اور حمد کا معبود بنایا۔“

(یشت ۱-۱۰)

مہتر اور میان ہی کہتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسیح کے طور پر مانا جاتا تھا۔ مہتر عام طور سے تصویروں میں بل کو قتل کرتے ہوئے پایا جاتا ہے جو قربانی کے سلسلہ میں مولیٰ بن یعنی چالٹ (یا خواہشات نفسانی) کی علامت ہے۔ ہندو پارسیوں کے خیال کی مزید مطابقت دکھانے کے لئے میں ذیل کے قابل غور مضمون کا حوالہ دیتا ہوں (دیکھو ای-آر-ای جلد ۹ صفحہ ۵۶۸)۔

”جیسے ہورا مرثیہ کے ارد گرد اخلاقی خداوندوں کا دربار لگتا ہے

اسی طور پر ہندوستان کا دانشمند آسٹری بھی مذہبی اصولوں کے روپوں یعنی روشنی کے دیوتاؤں میں اول ہے۔۔۔۔۔۔۔ ہندوستان میں

ان اصولوں میں ہم ہیاگ یعنی خوش قسمتی۔ انش (ہندو)

یعنی حصہ۔ دکش یعنی قابلیت وغیرہ کو پاتے ہیں۔ اگر وہ ہندو

نہیں ہیں جو پارسیوں کے فرشتے ہیں تو یہ محض اتفاق کی بات ہے۔

کیونکہ ایران کے مختلف مذہبی عقائد کے روپوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔

روپک ویدوں کے ربوز میں ہی پائے جاتے ہیں۔ صرف یہ تاہی

ایشان سے کہو تو کہیں (میں) اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔
 نہیں ہے بلکہ اسی طرح نہ استیلاؤں گی کوئی اور۔ ہر سید اور مہتمم اور استیلاؤں
 و دانش کے بیشتر و ذوقین کی بد مشابہت سے جیسے کشتی اور پیرا مژدہ
 کی تعلیم سے یہودیات یعنی اہانت واری ہو رہی تھیں ان کے بارے
 میں جیسے کہ (دو جہاز) کا خیال کہ وہ زمین اس کا ذکر نہیں کیا اور
 زنا ہر وہ (مقیم بندہ و ستاروں کی انقلابی گفت میں معلوم ہوتا ہے
 یا ایسا کہ وہ کہہ دیکر کہ وہ یوں ہیں جو ایک سو گیس یعنی پاک میں
 وہ کہتا تھا

میں سے دوروں کے تعلق کی ربط بقت ہی پارسی مذہب میں پائی جاتی ہے۔
 "جب ابورامزہ نے اس کا بنایا جو جامعہ ہستاروں سے
 مزین ہے پہن لیا ہے بہتر اور رشو اور پاک آدمی کے ہمراہ
 جس کا نہ شروع ہے اور نہ انجام ہے وہ ان کے (یشت ۱۳-۲۰
 ای۔ آر۔ ای جلد ۵ صفحہ ۵۶۸)۔

مالم کے آؤتھ سیٹیز (Ouths) کے طور پر ذوقین کی تشبیہ
 پانڈ سے دی جا سکتی ہے جو کہ کاہن شاہ ہے۔ اسیر یاوے بی لویا کے دیو اکون
 میں چند راویوں کا کہنا جاتا ہے بڑے اونچے درجہ کا دیوتا تھا (ای۔ آر۔ ای جلد ۹
 صفحہ ۵۰۰)۔ زرتشت کے مذہب میں ہی پانڈ کو بڑے مقرب فرشتوں کے
 رہنے کا مقام بتایا ہے وہ بارہ تو یعنی مژدہ یا مرقی (انسان)
 کہا گیا ہے (ای۔ آر۔ ای جلد ۵ صفحہ ۵۶۸ جو الہ یشت ۷-۳)۔

دنیا کی ابتدا اس کے متعلق ہی ایرانی خیال: بتقدیم پانڈ ہر مقام پر نمایاں ہے۔
 ایک فرما صاحب کے جو کہ ایک ایس۔ بی۔ ای جلد ۱۰ صفحہ ۷۰)۔

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سخت اقتباسی ہے
اور ٹھیک اُس حد تک کہ جہاں تک اس میں رنگ اور افسانہ نہیں
پائے جاتے ہیں اسکی گہیر تاظاہر ہے“

لکراصلیت یہ ہے کہ وہ خیالی اقتباس اور افسانہ سازی دونوں کے پہلو لئے
ہوئے ہے۔ اسکا کوئی جزو تاریخی طور سے پڑھنے کے لئے نہیں بلکہ اگیا نہ وہ جزوی
جس میں صدیوں مدتوں سلطنتوں اور برسوں کا ذکر ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم آج
ہر ایک اکیڑ کے راز کو جسے زندگی کے اس مقدس نائٹک میں حصہ لیا ہے نہ سمجھ
پائیں۔ مگر تسنن ہی ہمارا علم اسقدر کم نہیں ہے کہ ہم اسکی پلاٹ کا اطمینان اور لقیں
کے ساتھ خاکہ نہ کھینچ سکیں۔

اہور امزده سے مراد حیات کے اُس پہلو سے ہے جسے دہرم کہتے ہیں یعنی
دہرم نارگ سے۔ لفظ اہور اسسکرت اسٹر کے برابر ہے جسکے معنی ایشور یا رب ہو کے
ہیں اور امزده کی مطابقت میدھس سے ہے جس کا مفہوم سنسکرت میں سائنس کا ہے
اس لئے اہور امزده الہی دہرم گیان یعنی حیات جاودانی کے سائنس کا روپ کا
(رूपक) ہے۔ اور مزد جو پہلوی اور ہرزد کی جسکو عام طور سے اہورہ امزده
کہتے ہیں فارسی شکل ہے کہی نہ ختم ہونے والی دوائی روشنی میں رہنا ہے کیونکہ دہرم کا
اصلی وجود نور خالص میں ہی ممکن ہے جو کہی نہ ختم ہونے والی دائمی روشنی ہے۔

دشمن بدی یعنی تاریکی ہے جو اسقدر گہری ہے کہ تم اُسے ہاتھ سے پکڑ سکتے
ہو (ای۔ آر۔ ای جلد ۹ صفحہ ۵۶)۔ یہ پوری علامت مادہ کی ہے جس میں بدی
کا تو اس سہستان (قیام) ہے۔

ارواح کے ہر شٹ کرنے والے کی ہستی شکنڈ گونا نیک و جابر کے مصنف نے
حسب ذیل دلیل سے ثابت کی ہے۔

..... روح کی طاقت کی ضرورت سے روح کی تباہی
 ہو کر رہی ثابت ہیں۔ یہ روح کی تباہی اور گمراہی سے انسان کو
 غیاب سے، غفلت اور انہماک کے نئے دور پر مشتمل کرنے والے کام
 وجود ثابت ہوتا ہے۔ پس سب باتوں پر محاذ کرنے سے یہ نتائج
 کہ روحان کا کوئی گمراہ کرنے والا ہے۔

مہینہ موصوفت پانچویں کے بعد اتنا اور کہہ سکتا ہوں کہ ایک جو ہر
 ہستی کے لئے گمراہ کرنے کے لئے گمراہ کرنے والا ہے مگر وہ کوئی جو ہر ہونا چاہیے۔
 اس ناپاک کا نتیجہ دینا ہے مگر خود (ایس۔ بی۔ ای۔ جلد ۲۲ صفحہ ۲۲) میں
 اس طرح جو روح ہے۔

”اور اس میں شیطان نے اٹھو اور خبیثوں کو اور مابقی
 شیاطین کو اپنے ناپائیدار قول (اختیار) سے پیدا کیا۔“
 یہ شیاطین خواہش انسانی مانجے۔ فتنہ و روح کی دیگر قسم کی بری صفات و
 جذبات میں جو ادھین آدم کے اختیار سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو دراصل
 بیبیوں کے آئندہ اور بندہ کے اصول میں جنکا ذکر ہم مذہبی ساتھیوں کے سلسلہ
 میں کر چکے ہیں۔ یہ امر زاد سپریم (باب ۲-۹) سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔

”..... کل دو سے زمین پر سانپ، بچہ اور بہت اقسام کے
 اینداز سانپ، حشرات الارض تھے اور اسوائے دیگر اقسام کے
 جو پائے نہ گئے، اسے کیرٹون میں بکڑے تھے۔ زمین کسی جگہ پر
 ان مخلوقات سے خالی نہ تھی بیان تک کہ کوئی کی کوک کے
 برابر ہی جگہ نہیں تھی جس میں یہ کیرٹے نہ بہر گئے ہوں۔“

نہاد سپریم کے جو تھے باب کی دسویں آیت میں اس میں کے بارہ میں

کہا گیا ہے کہ وہ اہور امزده کے مخلوقات کی صورت کو بگاڑ ڈالتا ہے جس سے یہی ایک مادی جوہر کا وجود مفہوم ہوتا ہے۔

اس بد صورتی کی تشریح شکدر گمانیک و چار (باب ۲-۶-۹) میں حسب ذیل کی گئی ہے۔

”ضرر پہونچنا یا پہونچنا خواہ وہ کسی طرح سے کیون نہ ہوں واقع نہیں ہوتے بجز اختلاف ماہیت کے اور بجز اسکے کہ وہ ایسی اشیاء کی ماہین ہوں جنکی خاصیت ایک دوسرے کے مخالف ہے کیونکہ ایک ہی خاصیت والوں میں مرضی اور اتفاق ایک دوسرے کے ساتھ یکساں ہوتے ہیں اور وہاں نہ ضرر پہونچنا ہوتا ہے اور نہ ضرر پہونچنا۔ اور وہ جو مخالف خاصیت کے ہیں وہ اپنی طبعی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کے غارت گر اور ضرر رسان ہوتے ہیں چاہے جس طرح پر ادھکا اختلاف ہو۔ یکساں خاصیت والے اپنے اتفاق اور طبیعت کی یگانگت کی وجہ سے زندہ دل کار گزار اور ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں (ایس۔ بی۔ ای جلد ۲۴ صفحہ ۱۲۳)۔

تب اہور امزده کی قدرت کلی کی کیا وقعت ہے اگر وہ اہرمین کو نہیں ہوسکتا ہے۔ جواب یہ ہے (حوالہ سابق صفحات ۱۲۴ و ۱۲۵) :-

..... اہرمین کے بڑے افعال اور بڑی برائی خاصیت اور

بڑی طبیعت کی وجہ سے ہوتے ہیں جو بحیثیت نپشت کے اوس کے

دائمی اوصاف ہیں۔ اہور امزده کی قدرت کلی وہ ہے جو سب ممکنات

پر ہے اور اوس سے محدود ہے۔ اگرچہ یہ کہہ دین کہ خالق

(۳) اس میں آرمی سے دہنوا دی۔

(۵) یہ روایت ہے محفوظ رکھنے والی سلامتی۔

(۶) اس میں سات سو دوا ہی ذخہ کی۔

یہ چھ بڑے ذخیرے ہیں۔ جنہیں ان کے علاوہ جن۔ جنہیں ان کے سردار اس میں ہے۔

ہر کام کا مقام کیا نکلتا ہے اور جو امور اور مردہ کے مخلوق حق سے من سے اور کچھ

بد خواہ سے (بند ایش باب ۱۰۰ آیات ۲۰) باقی میں سے آگوستین کا یہ کام ہے

کہ وہ بڑے خیالات اور کچھ سے پیدا کرتا ہے۔ تروست نام فرما کر داری کا پیدا

کرنے والا ہے۔ ایقوت دروغ تو ہے۔ ازسک بغض ہے۔ اکتاش دلشے

یعنی کہ نیواک۔ آز لہجہ ہے۔ ایٹیم عضو ہے اور شہ ناپاکی اور گند کی پیدا کرنا ہے۔

اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بہت سے شیطانی اور جنیت کا پر واز ہیں

..... ہر سات کوکہ اور بڑا ہے کے پلید ہیں..... بد بو سٹن اور گند کی

کے لانے والے ہیں جو بہت ہیں بے شمار ہیں اور جو بدی میں مشہور ہیں اور ان

سب کے سوا انسانوں کے جسم میں ملے ہوئے ہیں اور ان کے اوصاف انسانوں میں

میں ان کے آئے ہیں..... بہت سے نئے جنیت مخلوق کے نئے گناہوں سے

پیدا ہوئے ہیں (حوالہ سابق باب ۲۰) کیونکہ بڑے خیالات بڑے الفاظ اور

بڑے اعمال سے شیطانی پیدا ہوئے ہیں اور ان سے ان کا وقت پہنچتی ہے اس لیے

یہ کہا گیا ہے: "انفس پرستی نہ کرنا کہ تیرے ہی گروہوں سے تم کو نقصان اور ضرر پہنچا دے"

وینا سے مینوٹ (خود باب ۲-۲۳ و ۲۴)۔ یہی خیال تحت کی تحریر میں ہی پایا

جاتا ہے:-

..... جنیت پرستی تو نے کی تھی اور شیطانی اور جنیتوں کی

خدمت کی تھی (حوالہ سابق باب ۲-۲۴ و ۲۵).....

اور چہ چادہ آتش کہہ رہے ہیں جبکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئی ہے
 ترجمہ شیعین تک انہیں پہونچتی مگر وہ پوجا جو دوسرے مقامات پر کی جاتی ہے
 جب کہ اوسے لوگ ٹھیک طور پر نہیں کرتے جیثون تک پہونچتی ہے کیونکہ
 پوجا میں کوئی درمیانی حالت نہیں ہے۔ یا تو وہ فرشتوں تک یا شیاطین
 تک پہونچتی ہے۔ (شائستہ لاشائست باب ۹-۵)۔

فرشتے ہمارے افعال سے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے روح کی بڑی
 حسلتوں کے مخالفین کے طور پر موجود ہیں۔ پس روح کی شیطانی حرکات کے ناش کرنے
 ہی سے اذکار ظہور ہوتا ہے لیکن وہ اسطور سے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اسوجہ سے وہ
 دہرم گیان (ادہار مزد) کی مخلوق تصور کئے جاتے ہیں جسکے مدی جلال سے
 وہ پیدا ہوتے ہیں۔ انکے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو برکتیں اور نعمتیں دیتے ہیں
 کیونکہ ہبوطی ایسی نیک صفات کا صلہ ہے جیسے پاک خیالات۔ روحانی پاکیزگی
 وغیرہ۔ فرشتے روشنی کی اقلیم میں دہرم گیان کے جلال میں رہتے ہیں جنکی حفاظت
 کے لئے سمجھ کی تفصیل قائم ہے (زاد میرم باب ۵-۱) جسکو ربی روح ابوراشدہ نے فرمایا ہے۔
 خلقت کے دیگر اقسام میں ہر چیز کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتی ہے جو مذہب یا اوسکے
 مخالف بے دینی سے تعلق رکھتی ہو۔ موت روحانیت کے محذوم ہونے کو کہتے ہیں۔ ہر شے
 بد اعتقادی کی غلاطت کو اور گائے روحانی راستبازی کو۔ ایسرائی لوگوں سے مراد
 ابور۔ مزدہ کے پاک معقدون سے ہے۔ ارمینی اعلیٰ راستبازی ہے اور گائیون کی
 روح زاہدون کی آتما ہے جو مسیح (نجات دہندہ) کی آمد کے لئے رو رہی ہے۔ خلقت
 کے تمام دیگر محکمون میں بھی اسی قسم کے روپک پائے جاتے ہیں۔ اس امر کا بیان بہت
 صاف طور سے بندیش کے ادنیسویں باب میں کیا گیا ہے جس میں سے میں حسب ذیل
 قابل غور خلاصہ پیش کروں گا:-

نہیں جھڑپے۔ پھر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کی
 نفسی زندگی میں جو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کی
 ... اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کی
 جیسے کہ شاعرین نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کی
 فاضل نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کی
 ... جیسے انسانوں اور جانوروں
 میں [آیت ۲۳۰-۲۳۱] ... کہتے ہیں جو ان کی قوم کے
 دشمن اور پیروں کی مخالفت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں [آیت ۲۳۲]
 ... ایسا مردہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی کہ سب چیزیں
 اور وہ جنہیں تم کہتے ہو۔ جب تک کہ انسانیت نہیں سمجھتا ہے تو اس کو
 چاہیے کہ دستور [پرست] سے دریافت کرے کیونکہ اس کی پانچ چیزیں
 اس ترکیب سے بنائی گئی ہیں کہ وہ برابر حیثیتوں کو فائدہ نہ پہنچے
 [آیت ۲۳۶] -

میں نہیں خیال کرتا ہوں کہ آج کل کے زمانہ میں کوئی دستور ایسا ہے جو ادوار میں
 کے لئے ایک ہی چیز ہو جس سے معلوم ہو کہ وہ سب نے عقلی تغیر کا ذکر خوب بات
 اور کوئی چیز ایسی ہی ملتی ہے جتنی کہ وہ ایک ہی ایسی اسے کیا دیا کی پانچ چیزیں
 ... Teaching of ...
 ... کہ وہ جو وہ مصلحتیں اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ بلکہ ہر شے کے پڑنے
 ... کہ وہ کون شے اس میں باقی نہیں رہا ہے کہ وہ یہودیوں کیسے یوں اور
 ... کہ وہ ایک ہی ایسی ہے جس سے انسانیت کی کچھ باتیں غیر اعلیٰ نہیں ہے
 ... کہ وہ ایک ہی ایسی ہے جس سے انسانیت کی کچھ باتیں غیر اعلیٰ نہیں ہے

معزلی و شمال معزلی ملکوں میں گذشتہ زمانہ میں مروج تھے۔

میں امید کرتا ہوں کہ پارسى لوگ اب اطمینان سے خاموش نہیں ہینگے جب تک کہ وہ اس کل معمرہ کو حل نہ کر لیں جو قدر تارا دن کے لئے بمقابلہ ایک بالکل اجنب شخص کے جو انکے دستور و رواج اور بالخصوص اونکی زبان اور روایت سے ناواقف ہے

زیادہ آسان ہوگا۔ میں نے سمیت تحقیق کو بتانے کے لئے یہاں پر کافی کہا ہے اور میرے خیال میں پارسیوں کی ایک کارپرداز اور قابل سرگرم حبستارے سے ایک

تہوڑے ہی عرصہ میں اپنے دہرم کے پاک داد پنچے مندر کو از سر نو ساخت کرنے میں کوئی وقت نہ ہوگی۔ گراون کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیو کہ اونکی مقدس کتابوں کے بموجب الہام بے مثل اور مزد کی نیکی اور ہمہ دانی ہے (مبندیس باب ۱- آیت ۲)۔

اور اسکا تعلق ”دونون جو ہرون کے اختلاط کی تشریح“ سے ہے (حوالہ سابق آیت ۳)۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ شاستر کا تشبیہی مضمون صرف سائینس مذہب کے اصولوں کو

جسکی بیشمار صورتیں بطور فرشتوں انسانوں وغیرہ کے باندھی گئی ہیں مد نظر رکھ کے سمجھیں آسکتا ہے۔ اسلئے ٹھیک ٹھیک علم (یا سائینس) ہی رموز مذاہب کے انکشاف اور خفیہ

روایات کے زنگ آکودہ تالان کو کھولنے کے لئے اصلی کنجی ہے۔

خلقت کی ترتیب کے اختتام پر غور کرتے ہوئے یہ امر قابل لحاظ ہے کہ خود قیامت کا

ٹھیک وہ ہی علمی مفہوم ہے جو نجات یا نردان کا ہے کیونکہ یہ کہا گیا ہے (یا سنا ۱۹-۹) :-

”اور اون دونون جو ہرون میں سے زیادہ فیاض (ہو۔ امزدہ)

نے مجھ [زروشت] کو پاکیزگی کی کل خلقت بتلا دی جو اب موجود ہے

اور جو جو دین آ رہی ہے اور جو آئندہ وجود میں آوگی ایسی زندگی

کے چرتر اور حصول مدعا کے لحاظ سے جو ہور امزدہ کی بگہتی میں

عزق ہو۔“

بالکل غارت کر دوں اور جو کچھ اسطور پر ہے وہ دنیا میں آخری ذی روح
 تک ہے حتیٰ کہ وہ (دونوں جو ہر) بقیہ انسانوں میں ہی حلول کرتے ہیں
 اور بدوّن کے بالکل بد ہونے کی وجہ سے اولکاش پورے طور پر جانا
 ہوا ہے۔ اذرا سی طور پر اوس شخص کا کامل دہان (تصور) جو راستباز
 ہے اور ہر مغز کی ہمیشگی کی امید ہے۔ (ایس بی۔ ای جلد ۵ صفحہ ۱۶۸)۔

زردشت اسلئے دنیا کی نجات دینے والا نہیں ہے بلکہ اوسی قسم کی خدائی صورت ہے
 جیسے مختلف مذاہب کے مسیح مثلاً کرشن۔ یسوع۔ تمذ وغیرہ۔

قیامت میں چیزوں کے از سر نو ترتیب پانے سے صرف جو ہر روح کی پاکیزگی کو
 مراد ہے جسکو شاعرانہ خیال میں دنیا کی نو ترتیبی باندھا ہے کیونکہ جو ہر روح کو اوس میں
 سے مادہ کے سبب ذروں کو نیکی اور بدی کے ترک سے علیحدہ کر کے پاک کرنا ہے۔
 پرماتما بن نیکی اور بدی دونوں سے اوپر ہے اور اپنی ہی ذات کے خالص تصور کا نام ہے
 لیکن نیکی آدائوں کی ادنیٰ ہی باعث ہوتی ہے حتیٰ بدی۔ دونوں میں فرق صرف اسقدر
 ہے کہ نیکی سے پیدا ہونے والی قید کم ناگوار اور زیادہ تر خوشگوار ہوتی ہے اور بدی
 سے پیدا ہونے والی بہت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت۔

قیامت کی آخری نو ترتیبی کے متعلق یہ صاف طور سے کہا گیا ہے کہ وہ کسی بالکل
 ہی نئی چیز کی خلقت نہیں ہوگی کہ جسکا کوئی وجود پہلے نہ تھا یعنی ادو صاف کی طرح
 نہ ہوگی جو روح اور مادہ کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں جو نہ تو خالص روح اور نہ خالص
 مادہ ہی میں پائے جاتے ہیں بلکہ جنکی پیدائش کہنا چاہیے کہ مجرہ کے طور پر نیستی سے
 ہوتی ہے۔ اسلئے یہ کہا گیا ہے:

”دیکھو جبکہ وہ پیدا کر دیا گیا جسکا وجود نہ تھا تو اسکا جو پہلے تھا از سر نو
 پیدا ہوا کیونکہ ناممکن ہے کیونکہ اسوقت پر تہوی کی روح سے

پڑتی تھی۔ جس سے نواسیاد ہون سے بال اور نئی سے تھوکی
 جو کہ بعد ازاں طاقت میں آئے اور وہ پورے کئے گئے تھے (بگڑا
 ۲۔ آیت ۷)۔

ایشیاد تھوکی روح کے چند اوصاف میں جو مادہ کے اختلاط سے ناپاکی
 جو جانتے ہیں اور بگاڑ کر تپ (قدرتی فعل) (انبار) ناپاکی کی طاقت میں
 چند رہتا ہے۔

یہ تھوکی روح کی روایت اس مسئلہ کو پورے طور پر واضح کرتی ہے وہ وہاں
 ہے: دنیا میں ایک بڑی آفت آتی ہے اور اسٹروہ سے بہشت کے
 دشاویہ کو ایک ایسا طوفان کی ہایت کی حسین موسیقی جو جہلانے والے جو
 کارآمد جانور مرد اور عورتیں سب سے مدد اور بہت ہی خوبصورت اقسام تھوکی
 پڑھیں جتنی بولی تھوکی ڈھیروں اور تمام اقسام کے بچوں کے جن میں ہر قسم کے
 پورے ہوں اور جو بدی کے جوہر کی طاقت سے پاک ہوں آسکیں۔ یہ پڑنا
 ایسا: میں کے نیچے چہا ہوا ہے لیکن بوشیر کے ہر سال کے دور میں ہر نووار
 ہوگا جب اس میں سے انسان اور حیوانات برآمد ہونگے اور پھر دنیا کی
 ترتیب از سر نو کر لیں اور خوشحالی اور بیہودی کا زمانہ ہوگا۔

(Teacher of the Living) صفحہ ۱۰۷-آر۔ ای جلد
 ۱۔ صفحہ ۱۰۷)۔

ایسا مطلب ہے کہ روح کی اعلیٰ ترین صفات اب مادہ کی طاقت
 کے نیچے رہی ہیں اور اپنا طبعی فعل نہیں کر سکتی ہیں لیکن جب اس قدر
 دینے والے چہا ہوگا جو اپنی روح سے ناپاکیوں کو دور کر لیا تو وہ سب ایسا
 صفات جو سوخت ہوگا۔ یہ پڑی ہیں ناپاکیوں کو دور کر لیا اور ناپاکیوں کو دور کر لیا

کی شدتھا ایک ہمہ دان پر ماتما کے طور پر جو اپنی ذات میں کمپورن اور کامل ہے
حاصل ہو جادو یگی۔

دنیا کی نو ترقیبی کا آخری سلسلہ بندیش میں ذیل کے طریقہ پر بیان کیا گیا ہے
(دیکھو تیسواں باب) :-

د بعد چو آگ اور ہالہ شست ویر کو کی دہاتون کو پہاڑیوں اور پہاڑوں میں
گلا دینگے اور وہ مثل ایک دریا کے اس دنیا میں رہینگا۔ تب سب آدمی
اوس پہلی ہوئی دہات میں گزر کر پاک ہونگے۔ ہوشیانس
مع اپنے مددگاروں کے مردوں آراستہ کرنے کا ایک جشن کرے گا
اور اوس جشن میں ہڈیوں کی نامی میل کو ذبح کرینگے۔ اوس میل کی چربی
اور سفید ہوم سے وہ ہش تیار کرتے ہیں اور تمام انسانوں کو دیتے ہیں
اور سب آدمی ہمیشہ کے لئے امر ہو جاتے ہیں۔ پس وہ دنیا میں
زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اسکے بعد
اہور۔ مزدہ بدی کے شیطان کو دہالیتا ہے وہ ہومن آکو من کو
آشاد ہشت اندر کو شست ویر و ساور کو سپند رند ترو مت کو
جو نو نگہاز ہے ہور و اود اور امیر سے داد شرب اور زیرج کو
راست گئی بد گئی کو سروش آیشم کو۔ ہر دو خبیث اہرمن اور آن
آز اور ہجاتے ہیں اہورہ مزدہ خود زوتا۔ سروش اور راسپی
بن کر دنیا میں آتا ہے اور کشتی کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ کشتی کے منتر سے
شکست کہا کہ بدی کے شیطان اور آن کی قوت زایل ہو جاتی ہے
اور جس راستے سے شیطان آسمان میں آیا تھا اسی راستہ سے
وہ تاریکی اور ظلمات میں جاگرتا ہے۔ گوچر سانپ اوس گلی ہوئی

اسکو دانش کی اوس بڑی مجلس میں جہاں مذاہب کی کانفرنس پر اتیار صدر نشین ہے
 جگہ نہ مل سکے۔ میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ پارسی مت کی اعلیٰ تشبیہات ہی وہ بنیاد ہیں جنکا ادب
 اوسکے قرب وجوار کے بعض بعض دنیوں نے اپنے دیو آئے (مذہبی افسانوں کے سلسلے)
 قائم کئے ہیں۔ دنیا کی پیدائش اور طوفان (پرے) بمخلد دیگر مسائل کے مختلف مذاہب میں
 العجب خیز مشابہت رکھتے ہیں۔ اذکی تشریح ہی اوس طریقہ پر کرنی چاہیے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں
 نہ کہ تاریخی مفہوم میں۔ شاید وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے جب ان تمام مذہبی روایات کا
 مطلب دریافت ہو جاوے گا۔ اس اثنا میں ہمارا موجودہ علم ہمو پورے طور سے پریقین نہ لاتا ہے
 کہ اذکا مفہوم ہرگز دنیا کی پیدائش سے جیسا کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں نہیں ہے۔ اصلیت
 یہ ہے کہ ان مذہبی روایات کے رموز اتنے گہرے اور نازک تھے کہ معمولی آدمی کی سمجھ کے
 باہر تھے اور کم از کم یہودیوں نے تو انکے مطالعہ کو جب تک وہ غلطی سے بچنے کے لئے
 پوری احتیاط کے ساتھ نہ پڑے جاوین قطعی منع کر دیا تھا۔ مشنا کی تعلیم ہے: ”پیدائش کی
 روایت دو آدمی کی جماعت کو مطالعہ نہ کرنا چاہیے اور فلسفہ کو تنہا کی میں ہی نہیں پڑھنا
 چاہیے سوائے اوس حالت کے کہ جب طالب علم ذہین ہے اور ٹھیک نتائج نکالنے کی قابلیت
 رکھتا ہے“ (ای۔ آر۔ ای جلد ۴ صفحہ ۲۴۵)۔ ہندو نے ہی شوروون (رموز سے
 بے بہرہ لاگوں) کو ویدوں کا پڑھنا منع کیا ہے۔ پارسی مت میں ہی یہ لکھا ہے:-
 ”مقدس ذات کا سمجھنا پوری طاقت و سمجھ سرگرم تیز اور مستعد دانش
 کے ذریعہ سے ممکن ہے“ (شیکند گاما یک دجا ر باب ۵۔ آیت ۵۰)

بی۔ ای جلد ۲ صفحہ ۱۱۱)۔

مقدس ذات کے سمجھنے کے بارہ میں ہیراوسی کتاب میں ایسا لکھا ہے (باب ۱۰
 آیات ۳-۳۳):

”ہر سمجھ دار آدمی کے لئے اتنا جانا ضروری ہے کہ ہمیں کس سی بہانہ

ہو چکا ہے اور جس کے ساتھ امید ہے اور کون بھاری حقانیت رکھتا ہے
 دیکھو جو ان طریقہ ذات پاک کے پہنچنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے کیونکہ
 روح اور سنی سنی ہی کا جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ دوسری

اہمیت اور عملی کا بجز ابھی ضروری ہے ۵

اب میں اس کلمہ کے انتظام کے قبل پارس مت کے اعلیٰ اصولوں کی اس مختصر تفسیر
 کو غور کروں گا۔ یہ امر کہ اس کے اصولوں میں آؤ گون مثال ہے اور سنی کا تعلیم ہے جس کا
 مذکورہ میں اوپر کر چکا ہوں صاف نکال رہا ہے۔ روح کے دفانی ہونیکا ثبوت ہی پارسیوں کا
 تائید و توثیق ہے۔

روحیت (باب ۱۷-۱۸) میں تحریر ہے: "جو جسم کی روح اسوہ سے کہ جسم میں
 دل کے لئے روحانی زندگی ہے اجاشی ہے اور اسطرح سے قوت مادی یا دراصل متعلقہ
 ہے جو اس کے اندر رہتی ہے۔ اور وقت میں ہی جبکہ اسکو جسم سے رہائی دیتی
 ہوتی ہے ۵

تائید و توثیق کے بموجب (دیکھو باب ۱۷-۱۸) :-

"انعام کرنے والے کی روح شیطان بنیگی اور دہرم سے پرہیز
 ہو جائیگا اور اس کی روح پیشینہ والا سائب ۵

لیکن اگر ایک دوجا کے جو تھے باب میں روح کا آئندہ انجام اسطور پر بیان
 کیا گیا ہے :

"اگر پیدا ایثبات کا انہار دنیا میں موت کے وقوع ہونیکا دہر سے
 زیادہ تر ہو گا ہے تو یہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ موت میں ہستی کا بالکل بنی
 تائید نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک ضرورت ہے ایک مقام سے دوسرے
 مقام پر ایک منصب (یعنی مقام) سے دوسرے منصب پر

جانیئے۔ چونکہ تمام مخلوقات کا وجود اربعہ عناصر سے بنتا ہے اسلئے
یہ امر حتمیہ کیا کو ظاہر ہے کہ انکے دنیاوی اجسام پہر مغفرون میں لمجاو نیگے۔
روحانی اجزاء جو جسم کو جان بخشنے والی زندگی کے ابتدائی اسباب ہیں
روح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بوجہ وحدانیت ذات کے وہ منتشر نہیں
ہوتے ہیں۔ اور روح اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے۔ اُسکے کاموں کے
تولیدار بھی جیکے سپرد اُسکے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں مقابلہ کے لئے اُسکے
بڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ نیک کاموں کی حفاظت کرنے والی زیادہ قوی ہوتی ہو
تو وہ الزام لگانے والے کے ہاتھ سے اسکی حفاظت اپنی فتحیابی سے
کرتی ہے اور اسکو بڑے تخت پر بیٹھنے اور نوریون کی باہمی خوشی کے لئے
منتخب کرتی ہے اور اسکی راستبازی میں ترقی کرنے کے لئے ہمیشہ
مدد ہوتی رہتی ہے۔ اور جب بدی کی محافظ زیادہ طاقتور ہوتی ہے
تو اسکی فتحیابی کے باعث روح مدد کرنے والے کے ہاتھوں سے
چھین جاتی ہے اور ہوک اور پیاس اور نہایت تکلیف دہ بیماریوں کے
مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ اور وہاں بھی وہ چھوٹے چھوٹے نیک کاموں
اُسے دنیا میں سکے تھے را نکان نہیں جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہوتا ہے (کی گناہ)
اور سرانگناہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں نہ کہ اندھا دھند طور پر کیونکہ
اسکی سزا کا ایک نگران ہے۔ اور انجام کار وہ رحیم خالق جو مخلوقات کو
معافی بخشنے والا ہے کسی روح کو دشمن کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا ہے
بلکہ ایک دن وہ گنہگاروں کو بھی اور راستبازوں کو بھی پاک کر نیوالے
کے ذریعہ گناہ کی تلافی ہونے پر بچا لیتا ہے اور انکو مبارک مارگ پر
چلاتا ہے جو ابدی ہے۔ (ایس۔ بی۔ ای جلد ۲۴ - صفحات ۱۳۸-۱۳۹)

محبوسیوں کے مزدا کیہ فرقہ کے لوگ علانیہ طور سے آداگون کے معتقد تھے (دیکھو ہوگ ص ۱۵)۔

Exposition The Parsis

ان عالون سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ روح موت کے بعد قائم رہتی ہے اور مختلف گیتوں (صورتوں یا حالتوں) میں آداگون کرتی رہتی ہے جب تک کے وہ پاک کرنے والے (روح القدس یعنی تیشیا) کی مدد سے موت کے دائرہ سے باہر نکلنے کی قابلیت حاصل نہ کر لے جسکے حاصل ہونے پر وہ پوتر پاک کئے ہوئے نور کے طور پر جوہر پہلو سے تہرک امر اور اہی سے پوجیہ پر ماتاؤن کے مقام پر جا پہنچتی ہے۔

تیشیا کے بارہ میں ہمارے زمانہ کے کمزور انسان سب کم و بیش اس بات کے کوشاں ہیں کہ اسکو نامرغوب قرار دین اور پارسی لوگ ہی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں جیسا کہ سرکپاڈیا کی *Teaching of Zarathushtra* (صفحہ ۴۴) کے ذیل کے مضمون سے واضح ہے:-

”دیگر مذہبوں کے خلاف وہ [پارسی مت] روزہ رکھنے یا غذا کے بالکل نہ کھانے کو ایک بڑا اور بے وقوفی کا فعل قرار دیتا ہے جس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ کمزور پڑتا ہے“

مگر یہ ہمارے واقفیت کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ داؤستان و نیک نے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کو دور کرنے کے لئے تنفس کی کوشش اوس حد تک پہنچتی چاہیے جو پریشانی کا دور نہ کہا گیا ہے۔

”..... اچھے خیالات اچھے الفاظ اور اچھے اعمال کے ذریعہ گناہ کی کمی اور نیکی کی ترقی دراصل اوس کوشش اور بچینی سے جو روح کے مذہبی اصولوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہیں ہوتی ہیں۔ اور کوشش کی سختی چار تر کے استقلال اور روح کی حفاظت سے جو ایماندار کو حاصل ہے

یوں ہے۔ (ایس۔ بی۔ ای جلد ۱ صفحہ ۲۳۲)۔

جسٹنی زندگی قرآنی سے جو پریشانی کی پڑائی ہو۔ (آیت ۱۳) میں

نیکو بندہ ہے:

”ہنس نہ روست قرآنی کے غور پر خود اپنی جسمانی زندگی کو تیار“

(ایس۔ بی۔ ای جلد ۲ صفحہ ۷۹)۔

پاسنا (آیت ۱) میں پیر کیا ہے:-

”اور تم پر اٹے سخت پڑتے داسے آمدنی آؤں میں اپنے جسم کا گوشت

بھی صحت کر دوں گا اور پیو دی کی تمام نعمتوں کو بھی“ (ایس۔ بی۔

ای جلد ۱ صفحہ ۲۵۲)۔

اس آیت کی جو تعلیم ہے وہ وہی پڑانا اصول جسمانی خواہشات اور شہوتوں کے

دور کرنے کا ہے تاکہ درحقیقت ناقہ کشی ہی صحت و مقصود زندگی نہیں ہے۔

”ہم دو تون میں روزہ رکھنا ہے کہ ہم آنکھوں سے زبان سے

ناؤں سے ہاتھوں سے اور پیروں سے گناہوں کے ارتکاب سے

لذائز کمین۔ The Tempting of Temptation

(صفحہ ۲۲)۔

میں یہ خیال پھیل کر کہ زبان اور ہاتھوں کے بار میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں

جب کہ وہ کسی بے گناہ کو مارنے اور اس کا گوشت نکلنے میں مدد دیتے ہوں۔ یہ بھی صاف

ظہور سے کہہ دیا ہے کہ قرآن ہی کے زمانہ کے قریب جسمانی ہستیاں کہاں چھوڑ دیتی ہیں اور

پیر کیا ہے کہ زندگی بسر کرتی ہیں اور اوستان دینک باب ۲۲- آیت ۲۱ ایس۔ بی۔

ای جلد ۱ صفحہ ۷۹)۔

لکچر ہفتم خدا

آج کے لکچر کا مضمون خدا یا خدا کا خیال ہے جسکی تعلق میں بے حد غلط فہمی انسانوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ خدا کی بابت نسب سے زیادہ عالمگیر خیال یہ ہے کہ جانداروں کی تقدیر و ناکانائش اور دنیا کا حکمران اور صانع ایک خدا تعالیٰ ہے جو انسان کے کرب و کاہن موازنہ کر کے اونکے اعمال کے مطابق اونکو پھیل دیتا ہے۔ آج ہم اس خیال کی اوسکے مختلف پیرائوں اور صورتوں میں جانچ کرنگے۔

پہلا ہی سوال جو ایسے خدا کے خیال کے متعلق پیدا ہوتا ہے وہ شہادت کے بارہ میں ہے جو اوس کی مہستی و اوصاف کے ثبوت میں پیش کیجائے کسی بات کا ثبوت تین طریقوں سے ہوتا ہے یعنی (۱) ذاتی مشاہدہ سے (۲) اذعان یعنی غلطی سے اور (۳) کسی معتبر گواہ کی شہادت سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عوام کے عقیدہ کی تائید میں کیا ثبوت ہے۔ ہمارا ذاتی مشاہدہ تو قطعی کسی ایسے خدا کی مہستی کو ثابت نہیں کرتا۔ کسی شخص نے نور مہستی کو واقعی نہیں محسوس کیا ہے یا دیکھا ہے اور خدا یقیناً ایک نور مہستی کہا جاتا ہے۔ علاوہ برین نور مہستی میں جو اس خمسہ سے محسوس ہوتا ہے خاصیتیں نہیں ہوتی ہیں انسانوں کے اندرونی احساس (*inner sense*) کی نسبت بحث کرنا محض فضول ہے کیونکہ کوئی ایسا خدا نہیں ہے جسکے عابدوں نے یہ دعویٰ نہ کیا ہو کہ انہوں نے اوسکو اندرونی احساس سے جانا ہے۔ علاوہ اسکے جیسا کہ اوّل لکچر ہی میں بیان کیا جا چکا ہے اگر عقل سلیم کی بجائے انسانوں کے مبہم عقائد مان لئے جائیں تو پیر فلاسفی اور سائنس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انسانوں کو

خدا کے نام سے ہوئی ہے اور اس سب کا مرکب وہ ہوتا ہے۔ تجھے یقین ہے کہ کوئی خالق پرست یہ سب باقین اپنے خدا کو منسوب کرنا نہیں چاہے گا۔

ایک ہمہ دان مرشد کے کلام کی اصلی علامات رتن کہ نڈشراو کا چارہ میں حسبِ ایل دی ہوئی ہیں۔

(۱) وہ ایک تہہ تک کا کہا ہوا ہوتا ہے جو نہرِ کال میں ۲۴ ہوتے ہیں (ایک کال پیشہار برسوں کا ہوتا ہے)۔

(۲) وہ بحثِ مباحثہ میں کہی چوٹا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔

(۳) وہ مشاہدہ یا دلیل یا شہادت سے رد نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(۴) وہ چیزوں کے وجود کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔

(۵) وہ تمام روحوں یعنی انسانوں اور حیوانوں اور تمام دیگر جانداروں کے لیے مفید ہوتا ہے اور

(۶) وہ ہر قسم کے جھوٹے کو باطل کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔

رحم اور سچائی کا دہرم جسکو ہمہ دان ہونٹھون نے بیان کیا ہے سچا الہام (ایسی کلام) ہے کیونکہ وہ دیا نہ کہ قربانی سب کو فائدہ مند ہے اور ٹھیک ٹھیک

علمی سچائی میں ہی باقی قسم کے مذکورہ بالا اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اور اس

کلام کی کہی نہ زایل ہونے والی صحت کی پوری گارنٹی مرشد کی ہمہ دانی ہے جو

اپنی وسعت میں سب باتوں کو شامل کرتی ہے۔ پُر افسانہ تالیفون میں ان اوصاف

کو تلاش کرنا بیکار ہے۔ ان کا جین مت کے علمی سدھانت میں ملنا زیادہ قرین قیاس

ہے۔ اگر مختلف مذاہب کے خالق پرست اپنے اپنے خدا کے اوصاف - فرائض -

تخلقات اور افعال پر غور کریں تو وہ بہت جلد یہ نتیجہ اخذ کر لیں گے کہ وہ خدا جو عیسیٰ

کا باپ کہلاتا ہے اسلام کا خدا یا ہندوؤں کا شیوہ نہیں ہو سکتا جو اس امر سے

پادری کیسپیل صاحب نے جنہوں نے ہفتون انسانوں کے شکوک
 کی بڑھنے والی لہر کے روکنے کی کوشش کی ہے کہا ہے کہ بڑائی نے
 واقعی کوئی نیا سوال پیدا نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اُنکی سمجھ میں
 نہیں آتا کہ دیندار لوگ کیوں یکبارگی گمراہ ہو گئے ہیں۔ درحقیقت
 کوئی نئی تفسیح جنگ سے پیدا نہیں ہوئی جو کچھ اوسنے کیا وہ یہ ہے
 کہ ان سوالات کو جو آدمیوں کے دلوں میں بہت عرصہ سے
 اٹھتے رہے ہیں نافذ کر دیا ہے یعنی اونکو بے حد درد و روت
 کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جیسا میں نے کہا ہے معمولی مرد یا عورت کو
 پہاڑوں اور ساروں وغیرہ کے خدا میں کم دلچسپی ہے جس خدا کی
 کہ انسان کو ضرورت ہے وہ منظم یا مدد کرنے والا خدا ہے۔ ہم
 جس بات کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اس وسیع سمجھ کو بڑھ کر کہاتے
 ہونے کی مدد کرتے اور زخمی پاؤں دالے راہگیر کی حفاظت کرتے
 دیکھیں۔ ہم اس شفقت اعلیٰ میں جو جنگلی کون کو کہا نا کھلاتی ہے
 یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ انسانی ترتیب میں کچھ عہدگی کی علامت
 پیدا کرے یعنی دنیا کے آسمانوں اور خون کے بہاؤ کو روکنے میں
 ہماری لڑ بھڑاتی ہوئی عقل کی مدد کرے۔ بے گناہوں کو تکلیف
 اور ہپوک پیاس سے بچا دے اور عورتوں کو اور بچوں کو جنگ کے
 ستوائے وحشی سے نپاہ دے یا جو اور بھی زیادہ عمدہ ہے وحشی کی
 پیدائش ہی نہ ہونے دے یا اسکے وحشی پن کو نہ بڑھنے دے۔
 ٹھیک ہی امور خالق پرست کی پریشانی کا باعث ہمیشہ سے رہے ہیں۔
 وہ ہمکو انسانی ترتیب میں خدا کی مداخلت کی کوئی علامت نہیں دکھا

سنا ہے۔ یہ بھی ایسے روایات کو جیسے کہ موسیٰ نے
 (ع) کے مقام پر فرشتوں کا وہ کہانی دینا یا نوروز
 (ع) کے ہونے پر تفتیش پر باطل ٹہرتے ہیں
 منکر و شیعہ ہے۔ لیکن علماء اہل حق سے کہیں وہاں ہے کہ انسانی
 ترتیب میں نہ کی مداخلت کرنے والی اور انسانی آئی ہے۔
 وہ چکر چکر بڑا ہوتا ہے کہ خدا پوشیدہ طور سے اور میں کے
 اندر سے نہایت باریکی سے کام کرتا ہے۔ کہ اس نے انسان کو
 آزادی دی ہے جس کا وہ کے لئے لیا، اگرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ
 شاید سب سے زیادہ بڑی مہربانی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس بات
 کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی خود مدد کے اپنے کو مضبوط بنا دے
 ان سب کمزوریوں کے بجائے ایک ایسی کامیابی ہے کہ اس
 خدا کا یہ جس کو وہ اسے نصرت طور سے شفقوں گلاہوں اور غلوہ و رست
 پر ان کے بننے میں دیکھتا ہے انسان کی زندگی میں کہیں بھی ٹھیک
 طور سے نہیں چلتا ہے۔ یہی موجودہ فصل کے زمانہ میں کوئی بات
 ایسی زمین کے کسی حصہ پر واقع ہوئی ہے جس میں خدا کا تعلق
 پایا دے۔ یہی نوع انسان کے لیے کارنامہ میں ایک واقعہ ہے
 ایسا ہے جس میں خدا کا ہاتھ پایا دے۔ وہ واقعہ کہاں ہے
 جس کے قدرتی اسباب کا ہم قابل الطیمان تہ نہیں لگا سکتے ہیں۔
 وہ یہہ شک ہے جس کو جنگ نے مستحکم کر دیا ہے۔ یہہ بات
 نہیں ہے کہ انسان کو مدد کی ضرورت نہ تھی۔ ہماری قوم کا کارنامہ
 کیسا بڑا درد ہے۔ ہندو کی دیوڑھی تک پہنچنے کے قبل

شروع کے انسانوں کو فوفاک حالتوں میں سیکڑوں اور ہزاروں برس تک اسے گزرے۔ اوسپر ہی یہ تہذیب ایسی ناقص تھی اور اس میں اتنے وحشیانہ خیال گھسے ہوئے تھے کہ لاکھوں کو دکھ بھر ہی ہو گیا پڑتا تھا۔ آج بھی ہم جنگوں۔ بیماریوں۔ مفلسی۔ جرائم۔ کم ظرفی اور چوٹی طبعیتوں پر جو ہمازی زندگی کو تاریک بناتی ہیں بے بسی کی حالت میں دیکھتے ہیں اور ایسا معلوم دیتا ہے کہ خدا کو اس تمام وقت میں شفق کو سنہری کمرے اور مورون کی دُموں میں خوبصورت بوٹے بنانے سے فرصت نہیں ملی۔ خالق پرست لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے گناہ کی وجہ سے جنگ کو روار کہا۔ مقصد سے یہاں کچھ غرض نہیں ہے۔ ایسا روار کہنا پھر ہی وحشیانہ انتقام ہے۔ آپ اوس باپ کو کیا کہیں گے جو پاس کھڑے ہوئے اپنی لڑکی کی عصمت کو بگڑتے دیکھے اور جو اوسکے بچانے کی پوری قابلیت رکھتا ہو اور کیا آپ عظیم ہو جاویں گے اگر وہ اس بات کو ثابت کر دے کہ اوسکی لڑکی نے کسی طور پر اوسکی توہین کی تھی۔

(دیکھو) *The Bankruptcy of Religion* صفحات ۳۲-۳۳۔

میرے خیال میں میک کیب صاحب نے ایک مہربان و منتظم خدا کے مسئلہ کی تردید میں کوئی بات نہیں چھوڑی ہے۔ اسلئے اب میں خدا کے خالق ہونے کے خیال کی جانچ شروع کرتا ہوں۔

اب جس دلیل سے خالق پرست اپنے اس مسئلہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی صانع ہے وہ ایک قسم کی مشابہت درمیان دنیا و گھڑی سمجھتے۔ جیسے بغیر

کمائیت ہے اور اسکی بابت یہ نہیں خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ انسانوں
 اور حیوانوں کے جسموں کو ایسے گندے مقامات پر جیسے کہ بعض بعض بچہ
 دانیان ظاہر ہوتی ہیں اپنے ہاتھ سے بنانے میں محفوظ ہوگا۔ لیکن
 ابھی ایک اور گنجائش کتب مقدسہ کی لفظی تعبیر کرنے والے کے لئے
 باقی رہ جاتی ہے اور وہ خود روح کے حرکات کی تشبیہ ہے اب میں
 اسکو یہ کہتے ہوئے قیاس کرتا ہوں کہ جسطور پر روح اپنے مادی
 جسم کے عضوں کو حرکت دیتی ہے حالانکہ اسکے ہاتھ پاؤں نہیں
 ہوتے اسی طور پر ملک خالق کے افعال کو سمجھنا چاہیے۔ مگر اس مقام پر
 ہی ایک ضروری امر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشابہت
 کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ مشابہت ہی خود ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ
 ایک نہایت ہی اہم امتیاز کو نظر انداز کرتی ہے جو خدا اور ایک غیر ملک
 حیوان یا جانور ہے۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ ایک غیر ملک حیوان بذریعہ
 دو اندرونی لطیف اجسام کے بیرونی جسم سے حرکت کی تیلیوں اور
 پیچوں سے کسا ہوا ہے جبکہ خدا بالکل ملک ہے یعنی تمام اقسام کے
 بندہوں اور جگہ نے والے تاروں اور ہر قسم کے لطیف اور کثیف
 جسموں سے آزاد ہے روح کے اس طرح پر ناڑیوں سے
 اور انکے ذریعہ سے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے پھون سے بند ہونے کی
 وجہ سے اس کی ہر قسم کی حرکت فوراً اعضاء جسمانی کے پہلے چلنے کا
 باعث ہوتی ہے۔ مگر خالص نور مستی جیسا کہ خالق قیاس کیا جاتا ہے
 ایسے یا کسی اور طریقہ پر کسی چیز سے بند ہوا نہیں ہے اور اسوجہ سے کیسکے
 ہاتھ پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا ہے۔ اسکے علاوہ اگر اسکو تھوڑی

ہر کے لئے عرش کی فزول کے سلطان ہی لیا ہوا ہے کہ خالق دنیا سے
 شہزادہ فیضت روح کے بندہ ہوا ہے تاہم باتوں کے نہ ہونے کی
 وجہ سے اس کے مروت ہمیشہ بے سود ہوتی کیونکہ باتوں کے نہ ہونے
 سے وہ بیرون کو پکڑ سکتا نہ ہون کو لا سکتا اور نہ کسی چیز کو کھڑی سکتا
 تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بنا پائے گا۔

۲۰ دیکھ بیگم کہ خدا کی پاکیزگی کی صفت اور اس کی خلقت کریمانی
 صفت جو اس کو شوبہ بجاتی ہے بالکل مستفاد ہے لیکن کیا اس کا
 پورن امتداد کے ممانع اور خالق کے طور پر ہمیشہ مصروف رہنے کی
 صفت سے کچھ کم خفا ہے۔ ہم اب جانتے ہیں کہ پورن آئندہ
 دیر آجہ میں کمائیت حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے اس لئے وہ شخص
 پورن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک لمحہ بھی آرام کر
 لیئے نہیں پاتا خوشی میں پورن نہیں خیال کیا جاسکتا ہے۔

میرے پاس اس کچھ میں اس معنوں پر اب زیادہ کہنے کا وقت نہیں
 ہے لیکن بس ایک ہی دلیل اس مسئلہ کو طے کرنے کے لئے کافی ہو گی
 کہ کوئی شخص اس سپر شانتی کے ساتھ غور کرے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ
 اور جنوں کے لحاظ سے ایک نور ہستی وہ سرے نور ہستی کے برابر ہے
 جس لئے اگر پیدا کرنا ایک نور ہستی کا کرتب ہو تو وہ اور باقی نور ہستیوں کا
 نہیں کہ تب ہو۔ اس صورت میں ہر روح بمنزلہ خالق کے ہوگی جو کسی
 صورت میں خالق پرست کا دعویٰ نہیں ہے۔

یہ تمام اور ان سے بھی بڑی شکایت خالق پرست نے اپنے لئے
 شامسرا ان کے نقش معنی کے لئے جو ان معنوں میں کہی گئی ہے۔

ہیں گئے تھے پیدا کر لی ہیں۔ میں یہاں پر مختلف مقدس کتابوں کے حوالہ دیکر ان کے بعض مضامین جسے خدا کے اوصاف ظاہر ہوتے ہیں پیش کرتا ہوں۔

(۱) ”میں..... بدی پیدا کرتا ہوں“ سیعہ بنی کی انجیل۔ باب ۲۵۔ آیت ۷۔

(۲) ”میں نے او نہیں وہ ستیہن دین جو پہلی نہ تھیں اور وہ تجا و نیرتائیں جسے وہ جیتے نہ رہیں“ (حزقی ایل بنی کی انجیل باب ۲۰۔ آیت ۲۵)۔

(۳) ”تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے چھٹا یا اور نہایت دلگیر ہوا“ (میدائش کی کتاب باب ۶۔ آیت ۶)۔

(۴) ”میں خداوند تیرا خدا غور خدا ہوں جو باپ داود کی بدکاری کا بدلہ اونکی اولاد سے شیریں اور چوتھی پشت تک جو مجھ سے کینہ رکھنے والے ہیں لیتا ہوں“ (کتاب استشار باب ۵۔ آیت ۹)۔

(۵) ”دیکھا کوئی بلا سر پر آوے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو“ (عموس باب ۳۔ آیت ۶)۔

(۶) ”اُسے بلا کے فرشتوں کو بھیجا اور پناہ شدت کا قہر غصہ اور غضب اور عذاب نازل کیا اور سنے اپنے قہر کے لئے راہ نکالی۔ اور کی جان کو موت سے پناہ نہ دی بلکہ اونکی جانیں دبا کے حوالہ کیں“ (زبور ۲۸۔ آیات ۴۹ و ۵۰)۔

مندرجہ بالا آیات مقدس انجیل کی ہیں۔ قرآن شریف میں بھی ایسا کہا ہے۔
(۱) ”جو کچھ مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ خدا نے بھیجی ہے“ (باب ۲۲)

۲۱)۔ چنانچہ روزِ پنجہ سے شہرِ نبوت سے: اُت اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔
آیت ۲۵: ۲۵۔

۲۲)۔ وہ شخص جس سے خدا انعامی کر اُسے کاکوئی اور بری نہ پاوے گا۔
آیت ۳۰: ۳۰۔

۲۳)۔ ہیں کسی، خدا کا جوتا ہے گمراہ کرتا ہے اور میں کسی ابدہ چاہتا ہے
جوتا کرتا ہے: آیت ۹۵: ۱۶۔

۲۴)۔ وہ بات ہے کہی ہے پوری کیجا دی گئی کہ میں نے کہا کہ درحقیقت
میں روزِ پنجہ کو جنت اور انسانوں سے بالکل بیرونِ گناہ (سورہ سجدہ ۴)
ہندوؤں کی مقدس کتاب میں بھی یہ لکھا ہے:-

”وہ ان لوگوں سے اچھے کام کرتا ہے جنکو وہ دنیا سے اوپر لیجانا
چاہتا ہے“ (کوشٹکی، اوپنڈہ ۱۲-۸ = ایس۔ ایس۔ پی صفحہ ۲۱۲)۔

بندہ: پُران اپنے انبؤ پر ہیں کہ ہاں، اب کرتے ہیں مثلاً سمندر کے
تھیلے پر اوس کا ایک ٹوبہ صروت، صروت کے روپ میں نکلتا جبکہ اسے
سمروں کو امرت پینے سے دبوکہ دیکر صروت روکا ہی نہیں جس کے

نوع دیوتاؤں کے مقابلہ کے بموجب مستحق تھے بلکہ راہو کا جس نے
ادھو کہ کو معلوم کر کے ایک گھونٹ امرت کاپی لیا تھا سرپی کاٹ ڈالا۔

اس قسم کے اوصاف ذاتِ خدا میں ان کتب مقدس میں جتنا ذکر کیا گیا ہے
پائے جاتے ہیں۔ بچہ نہیں معلوم کہ آپ نے بکسلی صاحب کے تصنیفات

پڑھے ہیں یا نہیں لیکن ان میں سے ایک میں اوس نے ہمارے مضمون کو
متعلق چند ذبردست نقل کیے ہیں۔ وہ تحریر فرماتے ہیں (ملاحظہ ہو

Science and Hebrew Tradition صفحہ ۲۵۰)

”میری رائے میں اُن اصحاب کی جن پر صفات اُپنی منسوب
 کئے جاتے ہیں تعداد نہیں بلکہ اوصاف ہیں جو واقعی قابل
 غور ہیں۔ اگر خدا کی طاقت میں کوئی زیادہ اونچے اخلاقی
 اوصاف نہیں ہیں بہ نسبت اُنکے جو معمولی آدمیوں میں
 پائے جاتے ہیں۔ اگر آپھی سمجھنا مقدور ناقص خیال کی گئی ہے
 کہ وہ خود اپنی تدا بید کے انجام کو نہیں سوچ سکتی ہے۔ اگر
 آسمانی قوتیں اپنی ہی بے اندازہ طاقت سے پیدا کردہ مخلوق
 سے سخت غضبناک ہو سکتی ہیں اور اپنے پاگل پنہ کے غصہ میں
 بے گناہوں کو گنہگاروں کے ساتھ ناش کر دیتی ہیں یا وہ اپنے
 تین مثل کسی مشرق یا مغرب ظالم بادشاہ کے تحایف یا ہڈی
 خوشامد سے خوش ہو جانے دیتے ہیں۔ غرضیکہ اگر وہ فانی انسانوں
 سے صرف طاقت میں زیادہ ہیں اور اخلاقی طور سے بہتر نہیں ہیں
 تب یقیناً ہمارے لئے مناسب ہے کہ انکی سندوں یا چٹھوں
 کو ذرا غور سے دیکھیں اور اُنکے وجود کی صاف صاف شہادت
 کے علاوہ اور قسم کی شہادت کو قبول نہ کریں۔“

میں نہیں خیال کرتا کہ اب اس امر کے متعلق زیادہ کہنے سننے کی ضرورت ہے
 یہ صاف ظاہر ہے کہ اس موقع پر بھی غلطی کی جڑ کتب مقدس کی غلط تعبیر ہی
 ہے جو سب جگہ حوالہ دیا گیا ہے بغیر ایک ہی استثناء کے قصہ کہانیوں کے
 طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ میں اسکی تعبیر ابھی ذرا دیر میں کروں گا لیکن میں چاہتا
 ہوں کہ آپ اس امر کو سمجھ لیں کہ موکش کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسکو کوئی شخص
 باہر سے دے سکے۔ نفس کشی کے ذریعہ خواہشات کا غارت کرنا نہ کہ کسی

شعبہ بین الاقوامی کا تعلق ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم دانیہ حیات باور دانی اور آئندہ آئندہ ہی کے اعمال
صفات میں اپنے ان کا باہر سے دستیاب ہونا ناممکن ہے۔ روح کی ناپائیدار
نور و کر کے ان کو اپنے اندر ہی سے نکالنا پڑتا ہے ان کا کسی دوسرے سے
نہیں نہ کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ قید بینہ جیو
چار سے قدرتی کائنات کے اصول میں جاری ہوتی ہیں ہماری ذاتی کششوں
کے علاوہ اور کسی طریقہ سے نہیں ٹوٹ سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ پورے طور پر
خواہشات اور جذبات و دونوں سے آزاد ہونے سے فارغ ہوتی ہیں۔
اور ہر ایک کو خواہشات اور جذبات سے رہائی خود آپ ہی حاصل کرنی ہوتی ہے
میں خیال کرتا ہوں کہ مناسب ہو گا کہ میں اس سلسلہ میں یہ تھا ہر کہ دونوں
دوستوں کی اور دماغ دنیا میں پائی جاتی ہیں یعنی۔

(۱) وہ اور دماغ جو کبھی نہ کبھی ضرور پائینگی جیو پوہ (۱) مہ
کچھ ہیں اور۔

(۲) وہ اور دماغ جو کبھی کبھی حاصل نہیں کر سکتی جیو پوہ (۲) مہ
کچھ ہیں۔ آئینہ اور سب باتوں میں پوہ کی طرح اور دماغ میں لیکن برقی ہے
دونوں کے کرم ایسے بڑے ہیں کہ ان کو کبھی حقیقت کا علم نہیں ہونے دینگے۔

اس قسم کی دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں ایک وہ جن کو سچی تعلیم ہمیشہ بڑی
معلوم ہوگی اور اسوجہ سے وہ کبھی اسکی طرف راغب نہیں ہونگی اور دوسری
وہ جن کو سچی تعلیم نہ گوارہ تو نہیں ہوگی مگر ان کو کبھی اس کے حاصل کرنے کا موقع نہیں
میلے۔ تاہم وہ اور دماغ کے معلق ہے جو کہ گویا ہے کہ
پہلے دو دماغ کے لئے بہت سے جہات اور اضافہ کو پہنچائی ہے۔

(القرآن باب ۱۶- آیت ۱۸۰)-

اونکو حیات کی روشنی کہی نہیں ملیگی اور اسوجہ سے سنسار (آد اگون کی حالت) سے نکلنے کا راستہ اونکو نہیں ملے گا۔ تیسرہ ہی کوئی باہری خدا یا خالق اونکے ہمیشہ کے بندہ بن کا باعث نہیں ہے اونکے کرم (افعال) خود اُنکے راستے میں حائل ہوا ہیں اور اودن پانچ بددھیون (مترک رو حانی بندیلیون) کو حاصل کرنے سے جتنکا ذکر ہمارے تیسرے لکچر میں آچکا ہے اونکوروکتے ہیں۔ بددھیون کے حصول سے ہی فضل کے مسئلہ کا تعلق ہے۔ کیونکہ وہ مطالعہ یا دلیل یا تعلیم سے نہیں حاصل ہو سکتیں۔ وہ خود شانتی اور عقل کی عمدگی کے لئے ضروری ہیں جنکے بغیر سچ کا چھوٹ سے امتیاز نہیں ہو سکتا اور نہ سچی تعلیم روح کو قبول ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں۔ فضل اور صرف فضل سے ہی۔ یعنی خود روح میں فضل کے انش کے نمایان ہونے سے۔ اور کسی کے فضل سے کام نہیں چلیگا۔ ہر ایک روح کو اپنی ہی مہتی میں اس غایت ترین مبارک اوصاف الہی کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اور اس فضل کے حصول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے یعنی عفو اور رحم کے دوا اعلیٰ اصولون پر عمل کرنا۔ یہاں ہر ایسا (کسی جاندار کو ایذا نہ پہونچانے) کے مسئلہ کی قدر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ دوسروں کو مار ڈالنے یا لنگڑا کرنے یا ایذا پہونچانے سے باز رہنا عفو اور رحم کا اصلی کام ہے۔ اسلئے جو ایسا پر عمل کرتے ہیں صرف وہ ہی نزدان کے مستحق ہیں کیونکہ وہ آسانی سے الہی فضل کو حاصل کر نیلے جو اونکو آد اگون کا خاتمہ کر دیگا۔

فضل کا مسئلہ اسطورہ پر خود عوام کے مانے ہوئے عقاید کے خلاف ہے۔ المیشور کی ذات میں لے ہو جانے کے مسئلہ کے بارہ میں یہی سچ یہ ہے کہ وہ

یہ شخصہ تعلیم مستوجب علم و فضل و تقویٰ ہے۔ جبکہ وہ خود پڑھتا ہے۔ مرتبہ اور
 ہوائی اور مادی امور سے بے نیاز ہو کر زیادہ واسطہ ہستیوں کا ایک دوسرے سے
 نہ ہو بلکہ اصل روح ملکین میں ہو۔ مثلاً۔ کتاب کے مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر یہ ہے
 جو اور۔ فقیر اس سے شاکر و کریم ہے جس کے جوہر میں اسکو پیش کیا جاتا ہے
 یہ تو خدا کا واسطہ خود ہم جمع نظر است ہی ہے جس میں ایک مندرجہ قطرہ پڑنے سے
 موجود ہوتا ہے۔ اس کی قدرت بڑھ جائیگی۔

بہشت دانہ کہتے ہیں کہ وہ ایثار کے درشن کے متلاشی ہیں۔ یہ ہیں
 انیسویں قلعہ دانے میں جنہوں نے اپنے مفکرین کے استوار ہوا اور ان کے فطرتی تہذیب میں
 بہت سبب ہو گا۔ دوسرے کا درشن یا روپ الحود و لود کے اساس کو پکڑ سکتا ہے
 جو اصل آیت سے اتنی ہی مختلف ہے جتنی کہڑیا مٹی غیرت۔ فی الواقع اصلی
 توحید کی محنت ہے۔ اور وہ جو ان ہی کوئی شخص اسکا اپنی ہی ذات سے الگ
 نہ ہو۔ اس سے حاصل کرنے کا خیال یہ تو دیتا ہے خود محسوس ہونے لگتی ہے۔
 یہ سبب اور اسکو میرا اپنی ذات سے باہر والی چیزوں میں تلاش کر رہی ہیں
 اور وہ اسکو محسوس ایثار یا ایثار کے درشن سے حاصل کرنا چاہتے ہیں
 ایک اور کلمہ جو نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اس شخص کے بارہ میں کیا خیال کریں
 وہ ان کو بردان دیتے اور وہ کہہ کر کے اس نے اپنی عبادت کرادے۔ کیا
 وہ اپنی ذات میں پورن اور کمال ہو سکتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ اور سچ
 اس کی ہمیشہ یوں ہوا۔ اور بنیاد و صداقت و دوست ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام
 اس کے روحانی و جسمانی باہر ہی ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اس
 اس کی ذات سے اس کی قرابت میں آتی ہے جو وہ نہ چاہتا ہے۔
 نہ تو اس کی یہ بات کہ وہ اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

کتاب کے الفاظ کی غلط تعبیر کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اب میں خفیہ تعلیم والے شائستروں کے خدا کے خیال کو صل کرونگا۔

الیشور کے لئے فارسی لفظ خدا ہے جو ایک اسم الذات ہے اور جس کے معنی سو تتر (نبات خود قائم رہنے والے) کے ہیں۔ یہ بے شک نور مہستی یا زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنا مخزن آپ ہی ہے اور دوا می ہے۔ لفظ یہواہ (زیادہ صیح طور سے جاہوے) کو لفظی معنی زندہ مہستی کے ہیں (ملاحظہ ہو)

The Soot Language of symbolism (جلد ۱۔ صفحہ ۲۰۳)۔ یہ تعریف یہواہ کی زندگی کی صفت سے بالکل مطابقت رکھتی ہے جو پورے طور سے پر ماتما پن سے متصف ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہواہ نے خود کہا ہے:-

”وَمَا كُنَّا تَوْحِيدًا وَنَدَّ خَدَاوَدُ دَسْت رَکِبَہ اور اوسکی آواز کا شنوا ہوا اور تو اوس سے لپٹا رہے کہ وہ ہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے“ (کتاب امتثان باب ۲۲ آیت ۲)۔

حضرت عیسیٰ نے ہی کہا ہے:-

”و قیامت اور زندگی تو میں ہوں“ (یوحنا کی انجیل باب ۱۱۔ آیت ۲۵)۔

پولس رسول مسیح کا حوالہ ان الفاظ میں ”جو حیات ہے“ دیتا ہے (کلیون باب ۲ آیت ۴)۔ خدا کا سب سے زیادہ با معنی نام ”میں ہوں“ ہے یہ ہندو پارسی یہودی اور عیسائی چاروں تون بین یکسان پایا جاتا ہے۔ ایسا واسیا اُپنیشد (منتر ۱۶) سکھاتا ہے کہ

योऽस्यवसौ पुरुषः सोऽहमस्मि।

نام کیا ہے تو میں انہیں کیا بتاؤں؟

عد اور خدا نے موسیٰ کو کہا کہ میں وہ ہوں جو ہوں اور اس نے
کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہیو کہ میں ہوں نے مجھے تمہارے
پاس بھیجا ہے۔ (دیکھو خروج کی کتاب باب ۲- آیات ۱۳ و ۱۴)

آخر عیسیٰ ہی میں ہوں کا حوالہ اپنے پڑا ستر کلام میں دیتا ہے جسکو عیسائی سمجھنے
میں چکراتے ہیں۔

”بیشتر ابراہیم کے تھا میں ہوں“ (یوحنا کی انجیل باب ۸-
آیت ۵۸)۔

جس سلسلہ میں یہ آیا ہے وہ ایک مباحثہ تھا جو عیسیٰ اور یہودیوں میں ہوا تھا۔
عیسیٰ نے اپنی تثلیثی تعلیم کے دوران میں کہا۔

”تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا
چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔“

اس کے بعد کے احوال کو یوحنا کی انجیل میں ذیل کے طور پر دیا ہے۔

”یہودیوں نے اس سے کہا کہ تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی

ہی نہیں ہے پھر تو نے ابراہیم کو سطح دیکھا؟“

”عیسیٰ نے ان سے کہا میں تجھے سچ کہتا ہوں بیشتر ابراہیم

کے تھا میں ہوں۔“

(یوحنا کی انجیل باب ۸- آیات ۵۸-۵۶)۔

اگر تم میں ہوں کو اسی طرز پر مانو جیسا کہ اس کا مطلب تھا یعنی بطور ایک اسم
یا خدا کے نام کے جو زندگی سے تباہی اور اس شکل سے بچ جاؤ گے جو دوسروں نے
عیسیٰ کے اس پرہیزگار کلام میں پائی ہے۔ اس وقت وہ صاف طور سے

یہ کئی مقامات پر تکرر سیکر آیا ہے (ملاحظہ ہو آیت ۱۲ - باب ۸ یسعیاہ نبی کی کتاب انجیل) - سورہ ذاریات میں کہا ہے :-

”میں تمہاری ذات میں موجود ہوں مگر تم دیکھتے نہیں ہو“

وہ کون چیز ہے جو ہماری ذات میں ہے اور خدا کے اوصاف رکھتی ہے اگر وہ حیات خود نہیں ہے تو - یوحنا کی انجیل باب ۸ آیت ۵۸ کی اصلی تعبیر جواب بالکل صاف طور سے سمجھ میں آجائیگی یہ ہے کہ ہر روح بذات خود لافانی ہے اور اس کا وجود برابر ازل کے دوام سے چلا آیا ہے - اس لئے ابراہیم کے زمانہ میں ہی وہ تھی - یہودیوں کے جواب میں عیسیٰ ہیگوت گیتا کا کلام استعمال کرتے تو بھی بہت موزون ہوتا :-

”نہ کہی میں نہ تھا نہ تو کہی نہ تھا نہ یہ انسانوں کے راجہ کبھی نیست

تھے اور نہ واقعی ہم کبھی معدوم ہونگے (ادنیاس دوسرا شلوک ۱۲)

اس بیان کے متعلق کہ ”ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اوسنے دیکھا اور خوش ہوا“ یہ ظاہر ہے خاص کر الفاظ ”میرا دن“ کے سلسلہ میں کہ بیان حوالہ ایک فرزند خدا کے جلال سے ہے نہ کہ یسوع کی ذات سے جس کا دن ابراہیم کے لئے اوس صورت میں دیکھنا ممکن ہو سکتا تھا جب کہ اون دونوں کے درمیانی صدیوں کا فاصلہ ہو سکتا - جہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک اصلی یا خجانی شخص کی خواہ وہ کرسن ہو یا عیسیٰ یا اور کوئی ہوبت پرستوں کے طور پر عبادت کرنے لگتے ہیں حالانکہ پرستش کا اصل منشا یہ ہے کہ مسیح کو جو جین مسائین

جین (فاتح) کہلاتا ہے اور شش (نمونہ) بنا کر اوسکے قدموں پر چلیں - اور شش کی تقلید میں مگر رہنا ہوں کئی کاراستہ ہے - بت پرستی سے تم پرہیز نہ کرو
ہی میں تکرر کہاتے پھر دو گے - پونس رسول نے عیسیٰ کے جی ادٹھنے کے تعلق میں کہی

مخصوصاً کہ یہ دعوئی نہیں کیا اور صرف اسے کہتا ہے۔
اور مردوں کی قبروں میں نہ تو مسیح نہیں آیا تھا۔

(۱) کرنتھیوں باب ۱۵ آیت ۱۶۔

یہ آیتوں کے بعد پھر یہی ایسا ہی کہنا ہے اور اس کے اور بھی زیادہ مبالغہ

اور غلط فہمی ہے۔

”اور مرنے والے نہیں ہی اٹھتے ہیں تو مسیح بھی نہیں ہی اٹھا۔“

(۱) کرنتھیوں باب ۱۵ آیت ۱۶۔

اصلیت یہ ہے کہ بنے عیسیٰ کی ذات کی بابت غلط فہمی میں پڑ کر بڑا ادب کا

کہا گیا ہے اور اس وجہ سے مذہب کی سچی تعلیم کے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔

پوش سے من میں عیسیٰ کا بھی اٹھنا ”مردوں“ کے ”رجوع“ اور ”اٹھنے“ سے

بابت تباہ کر کے اور ان کے جی اور دماغ کی دلیل۔ عیسیٰ اس طور پر زندگی کا روحانی

اور شہسب جو سیودون کی شفیقہ حضرت کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے مثل

کرشن کے جو جندومت میں اسی قسم کا اورش ہے۔ ان تمام فرقے کہاؤ گے

ایسیجی اصلی اورش سچا ہیں (خاتم) تر بنکر پر آتا ہی ہے۔ آخری تر بنکر

پر آتا مہا بیر میں جنہوں نے اپنی ہی پوجیہ ذات میں زندگی کی کمالیت

اور اصلی قدرتی پورنا حاصل کی اور جنہوں نے دوسروں کو سائنس کے

طریقہ پر کمالیت کے راستہ کی تعلیم دی۔ اس کال میں ان کے پہلے ۱۲۳ اور

۱۱۱ تر بنکر ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے پاک قدموں کے نشان زمانہ کے

ریت پر ہم لوگوں کے چلنے کے لئے چھوڑے ہیں۔ ان پاک پر آتاؤں میں

سب سے پہلے ریشہ دیوی ہیں جس کا نام ہی دنیا کی سب سے بڑی مہیو دیوی

اور ۱۱۱ ہیں جی ویدک مت میں دھرم کی علامت ہے اور یل جو اونکا

مورتی کی شناخت ہے وہ بھی دہرم (مذہب) کی علامت ہے۔

तस्य भरतस्य पिता ऋषभः हेमाद्रेर्दक्षिरां वर्षं महद्भारतं

नाम शरांस ॥

बराह पुराणम्

ऋषभो मेरुदेव्याञ्च ऋषभाद्रस्तो भवत् ।

भरताद्भारतं वर्षं भरतात्समीतस्त्व मूत ॥

शनि पुराणम् ॥

ان کے معنی یہ ہیں کہ بہرت ریشیہ کا لڑکا مرو دیہی سے ہے اور سنے بہت
بہار تہہ ورش پر جو بہوت کے دہن ہے راج کیا اور اسکے نام کے اوپر بہار تہہ
ورش کا نام پڑا۔ اسکے لڑکے کا نام سومتی ہے۔ نار دپڑا ان میں بھی یہ کہا گیا کہ
اے راج بہرت کہنڈ کا پہلے نام بہرت ریشیہ کے لڑکے کے نام پر پڑا (بی۔
ایچ۔ بی۔ جلد ۱۔ صفحات ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲)۔
بہت حسب ذیل ہے:-

”ریشیہ کا نام جو برابر بہرت کے باپ کے طور پر آیا ہے
اوس سے مفہوم دہرم سے ہے جس کا پورا نون جن عموماً پیل
کے طور پر ذکر آیا ہے“ (حوالہ سابق صفحہ ۲۱۳)۔

سری مدہاگوت کے مطابق ریشیہ دیونا بہر راجہ کا لڑکا مرو دیہی سے
تہا اور بہرت اوس کا لڑکا تھا۔ یہ جین مت کے شاسترون کے مطابق ہے۔
پس یہ سب ہندو شاستر قطعی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنے قصبہ کہانیوں کی
ضروریات کے لئے دہرم کو شاعرانہ خیال میں انسانی شکل میں باندھتے وقت
ان نازک خیالیوں کے موجودہ شعی شاعرون کا خیال قدرتا ریشیہ دیوی کی

طوت ہی جو بلوے تر تیکر اور سہ پہر کو بانی ہو گیا۔ بل وہ علامت اسے جس کے ذریعے سے
 پر باتا رہی ہے وہ کی ہو۔ کین جین مست کے مندرون میں دیگر تر تیکر کی ہو۔
 تیا کی جاتی ہیں۔ اور اسلئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ قلعے کہاں ہو
 شیبی زبان میں ہی بل کا دھرم کے ساتھ تعلق پایا جاوے۔

جیسا کہ پوس رسواں کے کلام سے واضح ہے کہ اگر مرد سے ہی نہیں اسے
 بوسلی ہی نہیں ہی، وہ تھا ہے (۱- کر تہیوں باسا ۱۵- آیت ۱۶) رو جین پیش
 رو جانی مرد سے پن کی حالت سے جی او تہی رہی ہیں اور مرد ان حاصل کرنا
 رہی ہیں تیکر تر تیکر ہر دلی میں صرف ۲۲ ہوتے ہیں۔ وہ تمام جانداروں میں
 برتر ہو سکتے ہیں اور اپنے کچیلے جنم یا جنون میں ذیل کے شبہ گنوں میں اپنے
 پورن کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ درجہ پاتے ہیں۔

(۱) پونا پورا تچا اعتقاد۔

(۲) تچا اعتقاد تچے علم و تچے عمل والے راستہ کی اور نیز اُسپر چلنے والوں کی اور
 ۱۱ بر لون کا پالن۔

۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔

۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ سے اُنس اور دنیا سے قطع تعلق۔

۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ تیا تیا یاد نویسی اشیاء سے نفرت۔

۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ریاضت۔

۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ سادہ بوساد ہی (اپنی آتما کا دیوان)

۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ سب جانداروں کی سوا خاص کر سادہ ہوں اور صحیح اعتقاد رکھنے والوں کی

۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ تیکر کی اسکو آدرش (نمونہ) مانکر ہو گئی۔

۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ سادہ ہوں کے رہنا کی تعلیم دیکر کم۔

(۱۲) روحانی مرشدوں کی (ادب و ہیاون کی) تعظیم و تکریم۔

(۱۳) شاستر کی بہکتی (یعنی شاستروں کا مطالعہ اور یہ سمجھ کر کہ وہ پرما ت کا کلام ہیں اور انکی تعظیم و تکریم)۔

(۱۴) شاستروں کے تیا سے ہوئے قواعد کی پابندی۔

(۱۵) ذخیرہ کا پرچار کرنا یعنی مذہب کو پہلانا اور خود اوسپر عمل کرنا۔

(۱۶) نیچے طریقہ پر چلنے والوں کے ساتھ ویسی ہی محبت جیسی گائے کو اپنے بچہ کے ساتھ ہوتی ہے۔

ان شبہہ کر مون کے کرنے سے تر تہنکر بہگوان کا سب سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے۔
تر تہنکر وہ انسان ہے جو اپنے بارہ مین کتاب مکاشفہ کے الفاظ میں یہ کہہ
سکتا ہے:-

پرین وہ ہون جو زندہ ہے اور جو مر گیا تھا اور دیکھ مین ابدال
زندہ رہون گا۔ اور دوزخ اور موت کی کنجیاں میرے قبضہ
مین ہیں۔ (باب ۱- آیت ۱۸)۔

تر تہنکر کا درجہ ہمہ ذاتی حاصل ہونے پر جو روح کے اوپر سے گمان کے روکنے
والے پردہ (گمان = علم اور آرون = پردہ) کے پٹنے کا نتیجہ ہے حاصل ہوتا ہے۔
تر تہنکر بہوک پائس بڑا پاپا بیماری جنم مرن خوف غرور و غیبت
نفرت موہ پریشانی خودی عداوت بے چینی پسینہ تھنڈ اور تعجب سے
برہی ہوتا ہے۔ سوزگ لوک کے دیو اور انسان اوسکی پرستش کرتے ہیں
اوسکی آواز مثل نہایت سی دھار ادن کی آواز کے ہوتی ہے (مکاشفہ باب ۱۰-
آیت ۱۵) جو بہت دور تک سنائی دیتی ہے اور جن بانی (خدا کی آواز) یا ستر
(ابہام) کہلاتی ہے۔ اسکا چہرہ ایسا چمکتا ہے گویا ہزار سورج ایک مقام پر

ایکجا ہو گئے ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ میں چنا کے بولے خالص عقل کی طرح سچکے اور ہوتی
ہیں۔ دوسری انگلیں آپ کے شعلہ کن مانند ہوتی ہیں (مکاشفہ باب ۱۰ آیت ۱۳۔
۱۵)۔ ۱۰۔ اپنی صورت وہ دھرم پر مین کو پتے دھرم کا وہ پیش نروان حاصل
کرتے تھے۔ دیکھ دیتا ہے جب کہ دوسری روح سے مادہ کے طعنے ہو جانے سے وہ ہر مانا کا
مناہیں نور مہیب۔ موت۔ تکلیف اور بیماریات سے آزاد اور ہمہ دان۔ خلائق نہ
ہونے والی خوشی۔ ہمیشہ کی زندگی۔ اور کہیں کم نہ ہونے والی قوت سے
منتصف ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مادہ کے نہ ہونے سے جو آواز کے لئے غوری
ہے پھر شرقتی قائم نہیں رہتی ہے۔ ترنیکر ون اور دیگر پاک پر ماتا ون کی تہوں
نہ نروان حاصل کیا ہے کسی قسم کی خواہش انسانوں سے اپنی پرستش کراہی
نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ وہ قربانی و شاکے عیوض میں کسی قسم کی نعمتوں کے
مٹا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ خواہش اور حاجت سے بری ہیں۔ ان کے
کلمات بیان کے باہر ہیں۔ ان کے ادعاؤں کو الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ ادنیٰ
عبادت بٹ پرستی نہیں ہے بلکہ آدرش (نمونہ) پرستی ہے۔ وہ ہمارے لئے
کماہیت کا نمونہ ہیں تاکہ ہم ادنیٰ تقلید کریں اور ان کے قدموں پر ملیں۔
یہ تعریف پر ماتا کے گون کی مذہب کے سائنس کی سید ہی سید ہی زبان
میں ہے جو کل سائنسوں سے برتر ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اب آپ کے من میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ کیا وجہ ہے کہ
شعور خداؤں کے بابت یہ تعلیم دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کو
توجہ نہیں کرنا چاہیے اگر اس کے جواب میں میں آپ کو بتاؤں کہ جس مقام پر
آپ کوڈ ہونڈ جانا چاہیے بنا اس مقام پر آپ نے اسکو نہیں ڈھونڈا
جس کے وہ اصل یہ بھی کل مذاہب کی سچی بنیاد ہے بجز ان متون سے جو حال

میں محض دوسروں کی غلطیوں کے تو دونوں پر پیدا ہو گئے ہیں۔ نیز آخر الذکر مذاہب نہ تو الہام پر مبنی ہیں اور نہ کسی فلسفہ کی تفتیش پر اور نہ یہ پورا نئے شاستروں کے گوڑھ مطلب کی واقفیت پر ہی مبنی ہیں۔ اسلئے انکا حوالہ میں ان لکچروں کے دوران میں آئندہ نہیں دون کا بلکہ آپکو خود اونکے بارہ میں اپنی رائے قائم کرنے دون کا۔ صرف ایک ہی بات اونکے بارہ میں مجھے بیان کرنی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مذاہب میں یہ مان لیا گیا ہے کہ اونکے بانیوں نے معجزے دکھلا دیے ہیں اور معجزے عوام کے دلوں میں ایسی صفات یا خدا کی عنایات سے منسوب کیے گئے ہیں آپ مجھے معاف کرئیے اگر آپ میں سے کسی کا دل میرے ایسا کہنے سے دکتے مگر میں صاف طور سے ان حال کے معجزوں میں اعتقاد نہیں رکھتا ہوں۔ انہیں سے بعض مجسز و تن کا راز تو میسکلین۔ فار کو مار۔

(Modern Religious Movement) جو فن میک کیب (Spiritualism Based on Proof) اور دیگر حقیقیں کی تصانیف میں افشا کر دیا گیا ہے۔ اگر اونکو سچ ہی مانا جاوے جو میرے خیال میں کم از کم محبت کی تجویز ہوگی تو معجزوں کا ہونا ہندو مسلمانوں جینیوں و اور لوگوں میں بشمول وحشیوں و جنگلی سنگ پرستوں کے بتایا جاتا ہے۔ تو پھر کس پر اعتقاد کیا جاوے۔ میرے خیال میں ان میں سے واقعی سچے معجزوں کا راز یہ ہے کہ آتما کی کچھ مخفی قوتیں معمولی طور پر یا غیر معمولی طور پر ظہور میں آجاتی ہیں اور ان سے کرشمہ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہ ورزش کی طرح ہرے جبکا انسانوں کے ایمان اور عقاید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

متعدد خداؤں کے مسئلہ کی طرف متوجہ ہونے پر یہ ظاہر ہے کہ ہندو مت قریب قریب اپنی تمام شکلوں میں روح کا پر ماتا ہونا ماننا ہے اور قیاس اور

میں اس طرح کے متنازعہ سے بالکل بچنے کا پابندی ہے۔ جس اور سپر فوڈ
 تھوڑے سے تھوڑے مشابہت ہے۔ انسانی ذہن اس کے بارے میں انیسویں صدی کے
 مذہب مندوں کا مذہب اور جو اس میں اس کے واسطے واقعی میں کامیاب ہے۔
 اس کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق انسانیت کے پیدائش اور اس کے پس منظر کے
 لئے یہ معلوم ہے کہ وہ اس کے لئے ہے۔

۱۰۔ قزوینی: قزوینی کی کتاب الیوب میں مستقل اور اس کے
 کے بارے میں ہے۔۔۔۔۔ کی صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ ابتدا میں اور درحقیقت پُرانی یہودیوں کی زبان میں ان
 (عبرانی زبان) کی جمع تھی۔۔۔۔۔ انجیل کا ایسا ہونا
 الہیاتی ہے۔ یہ کتاب عربی زبان کی حالت میں یعنی الہیاتی میں
 چلتا ہے جس کے سمجھانے میں ماہران عربی کو بڑی وقت پیش
 آتی ہے۔

لفظ یہ جس کے (گوڈ) کی وجہ سے بالکل صاف نہیں ہے لیکن اس میں ڈکشنری
 Imperial Dictionary کے مطابق قدیم نوادس
 یا آئیں اس کے زبان میں اس کے ذہنی یا کی زبانوں میں سب سے پُرانی زبان ہے
 یہ لفظ بہت پرستوں کے خداؤں کے لئے استعمال ہوتا تھا (جو تہذیب و تہذیب سے
 سب سے زیادہ قریب قریب ہمیشہ میں مستقل تھا اور بعد میں خدا کے معنی میں لگتا
 تھا۔۔۔۔۔ میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اگر اس لفظ کی وجہ سے تہذیب نہیں
 چلتا ہے، تو اس کے ذہنی مقدس خداؤں کے متعدد ہونے کی بابت کوئی شک و شبہ
 آتی نہیں جو پُرانی ہے۔ پُرانی کے بعد نام کی سب سے پہلی کتاب میں خدا کا ذکر
 کے معنی میں آیا ہے۔

”دیکھو انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔“

(انجیل مقدس کی پیدائش کی کتاب باب ۳- آیت ۲۲) -

اس عبارت کے نیچے جو لکیر کہنچی ہے وہ ضرور میری کہنچی ہوئی ہے لیکن الفاظ میرے نہیں ہیں۔ جو جب کتاب پیدائش قیسرا باب آیت نیچم سانپ نے حضرت ہوا کو ان الفاظ سے درغلا یا کہ ”تم مثل خداؤن کے ہو جاؤ گے۔“ زبور ۸۲ چھٹی آیت میں یہ کہا گیا ہے:

”و میں نے تو کہا ہے کہ تم الہہ خدا ہجو اور تم سب حق تعالیٰ

کے فرزند ہو۔“

یوحنا کے دسویں باب کی ۳۴-۳۵- اور ۳۶- دین آیتوں میں عیسیٰ اس مذکورہ

بالاکلام کے متعلق کہتا ہے:-

”کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں آیا کہ میں نے کہا کہ تم الہہ ہو۔ جبکہ

اوس نے اوہیں الہہ کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور مقدس

کتاب کا باطل ہونا ممکن نہیں تم اوس شخص سے جسکو باپ نے

مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے یہ کہتے ہو کہ تو کفر کرتا ہے

کیونکہ اوس نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔“

کتاب خروج کے باب ۲۲ آیت ۲۸ میں پر مائتاؤن کی مذمت کرنا عیسوی

وہاں کہا ہے:-

”تو خداؤن کو گالی نہیں دیکھا اور نہ اپنی قوم کے سردار کو

بد و عدا دے گا۔“

یہ ایک مشہور بات ہے کہ پڑانے بیو دیون کے یہاں انسان کی شکل کے دیوتا

جو تیرف (Teraphim) کہلاتے تھے ہوتے تھے اور جبکا مذکورہ امپیرل

یہودیوں کے لئے (Leviticus ۱۹: ۱۴) میں اسطور آیا ہے :-

اور تیرے ایک کبریتی کا دیوتا یا نورث جسکی پیروی لوگ

تخلیم کرتے تھے۔ تیرے معلوم ہوتا ہے کہ کلا یا جزا انسانی

شکل کے ہوتے تھے۔ اور کئی تعلیم و تکریم کرہستی کے دیوتاؤں کے

طور پر بھیجائی تھی۔ پڑانے بعد نامہ میں ان کا کئی مرتبہ ذکر آیا ہے :-

دور کے رشتہ دار لابن کے پاس یہاں ایسے دیوتاؤں کی مورتن تھیں جنکو

عقوب کی عورت داخل نے پورا لیا (دیکھو انجیل مقدس پیدائش کی کتاب

باب ۳۱ آیت ۱۹) اور اسکے بعد خدا لابن کے پاس خواب میں آیا (آیت ۲۴)

اور نہ دوسرے دن یعقوب سے پوچھا کہ سواسٹے تو میرے معبودان کو چہ نام

دیا ہے (آیت ۲۵) ہوسیع نبی کی کتاب (باب ۳ آیت ۴) میں کیا

دیا ہے۔

”کیونکہ نبی اسرائیل بہت دن تک بغیر بادشاہ اور بغیر حاکم

اور بغیر قربانی اور بغیر بت اور بغیر افود اور بغیر زانیم کر شکر

لیکن اگر پڑانے بعد نامہ کی کتابان میں خداؤں کا عوالہ جمع کے صیغہ میں ایک نام

طریقہ پر آیا ہے تو انجیل کے جدید بعد نامہ کی آخری کتاب موسومہ مکاشفہ میں

تو خود تر تہیکر ان کا عوالہ آیا ہے اور انکی تعداد بھی ۲۴ ہی دی گئی ہے مگر مشفہ

کے چوتھے۔ پانچویں اور چھٹے باب اس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں اور قریب

قریب اسطور پر ہیں :-

”آسمان میں ایک دروازہ کھولا گیا اور مجھ کو متاعان نے

ایک آواز سنی کہ بیان او پر آجا میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا

جو آئندہ ہونے والی ہیں۔

(۲) یوحنا فوراً روح میں آگیا اور آسمان میں ایک تخت
بچھا ہوا دیکھا اور دیکھا کہ اس تخت پر کوئی بیٹھا تھا۔

(۳) اور اس تخت کے گرد ۲۴ تخت ہیں اور ان تختوں پر
۲۴ بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے
سرون پر سونے کے تاج ہیں۔

(۴) اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں
پیدا ہوتی ہیں اور اس تخت کے سامنے آگ کے سات چرلغ
جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی سات روحیں ہیں۔

(۵) اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد اگرچہ چار جاندار
ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔

(۶) پہلا جاندار شیر بر کے مانند تھا اور دوسرا جاندار بچہ
کے مانند اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا تھا اور چوتھا
جاندار اوڑتے ہوئے عقاب کے مانند تھا۔

(۷) ان جانداروں میں سے ہر ایک جاندار کے چہرہ چہرہ
پر ہیں جنہیں آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ اور وہ دن رات کبھی
خاموش نہیں ہوتے ہیں بلکہ برابر یہ کہتے رہتے ہیں قدوس۔
قدوس۔ قدوس۔ خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے
اور جو آنے والا ہے۔

(۸) اور جب وہ جاندار اس کی تجید اور عزت اور
شکر گزاری کرتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے اور جو ابداً باد
زندہ رہے گا۔

(۹) تو وہ بزرگ اوستے سامنے جو تخت پر بیٹھا اپنے کو
کراتے ہیں اور اسکی جوابدہ الٰہ اور زندہ رہنے کی عبادت کرتے ہیں
اور اپنے تاج پہ پہنتے ہوئے اس تخت کے سامنے
ڈال دیتے ہیں کہ

(۱۰) "اے ہمارے خداداد اور خدا تو ہی نبی اور عزت
اور قدرت کے لائق ہے کیونکہ تو ہی نے ساری چیزیں
پیدا کیں اور وہ تیری ہی خوشنودی کے لئے ہیں اور پیدا
کی گئی تھیں۔"

اب پیچس

(۱۱) "اور میں نے اوستے کے داہنے ہاتھ میں جو تخت پر بیٹھا تھا
ایک کتاب دیکھی جو اندر اور بیٹھ کی طرف لگی ہوئی تھی اور
اسے سات بہرین لگا کر بند کیا گیا تھا۔"

(۱۲) "پھر میں نے ایک زار اور فرشتے کو بلند آواز سے
یہ مادی کرتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کتاب کے کھولنے اور
اسکی بہرین توڑنے کے لائق ہے۔"

(۱۳) "اور کوئی انسان..... اس کتاب کے کھولنے
یا سیر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔"

(۱۴) "اور میں اس پر غور فرما رہا ہوں کہ کوئی اس کتاب کے
کھولنے یا سیر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔"

(۱۵) "تب ادن بزرگوں میں سے ایک نے مجھے کہا کہ وہ نہیں
دیکھ سکتا وہاں کے قبیلہ کا وہ بہر..... اس کتاب اور

اسکی ساتون مہرون کے کہونے کے لئے غالب آیا ہے۔

(۶) ”اور میں نے اوس تخت اور چارون جاندارون اور

ان بزرگون کے بیچ ایک بڑا کھڑا دیکھا“

(۷) ”اور اوس نے آکر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اوس کتاب کو لے لیا“

(۸-۱۴) ”بڑے کو اب خوشی اور دعا اور برکت کے ساتھ

تمام مجمع بشمول ۲۴ بزرگون اور چار جاندارون کے مبارکبادی

دیتا ہے اور ہر جاندار اسکے لئے برکت اور عزت اور جلال

اور طاقت کا خواہشمند ہوتا ہے۔

باب ششم

بڑا اب اوس کتاب کی مہرین کہوتا ہے جو اندر اور بیچے کی طرف

لکھی ہوئی ہے اور جیسے سات مہرین لگی ہوئی ہیں اور جو اوس نے

اوسکے داہنے ہاتھ سے لی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے۔

یہہ مشرح بیان اون واقعات کا ہے جو آئندہ ہونے والی ہیں جنکو

عارف یوحنا نے اپنی کتاب مکاشفہ میں درج کیا ہے۔ لیکن یہہ نہیں خیال کرنا چاہیے

کہ یوحنا یہاں ایک آئندہ آنے والی قیامت کے دن ہونے والے ناملک کے

کسی سین کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اوسکا ایسا کرنا ہمارے کس کام کا ہوگا؟ مکاشفہ کی فرض

ہمکو چکر میں ڈالنے کی نہیں تھی بلکہ یہہ تھی کہ اوس پردہ کو جو اس خفیہ کارروائی پر

پڑا ہوا تھا جسکو میٹریر (Mystery) یعنی رموز کہتے تھے

قدرے اٹھا دے تاکہ وہ تعلیم جو پوشیدہ طور پر مختلف رموز خانوں

(Hermes) میں دیجاتی تھی کچھ سمجھ میں آسکے۔

[illegible]

عبادت اس امر کو ظاہر کرتی ہے کہ حیات جو سب آتماؤن مین پائی جاتی ہے
خود اپنی صفات مین چماتا ہے۔ پس جبکہ پر ماتا پین زندگی کی ہی صفت ہے
ترتہنکہ وہ مرشد مین جنکی تعلیم سے اس پر ماتا پین کا اظہار پورے طور سے
ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خود کمائیت کے اعلیٰ ترین درجہ کو حاصل کیا ہے۔
اس لیے ترتہنکہ سب سے زیادہ عظیم کے قابل اور پوجیہ گرد ہے وہ تپا (باب)
یا آسمانی باپ کہلاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کسی چیز یا جاندار کا بنانے والا ہے بلکہ
اوسے بنا پر جس پر معمولی پر وہت و گرد باپ کہلاتے ہیں۔ بپتسمہ یا دوبارہ جنم کا
مسئلہ جو بہت سے ہندوستانی مذاہب اور عیسائیوں کے مت مین پایا جاتا ہے
گرد کے تپا (باب) کہلانے کی بنیاد ہے جیسے وی کی اوستا نو بیج (باب ششم)
میں لکھا گیا ہے:-

وہ حال کے خالق پرستون کو اس امر کے معلوم کرنے سے کچھ کم تعجب
نہ ہوگا کہ انکی خدا کو خالق ماننے کی غلطی انجام کار دوبارہ جنم سے
شروع ہوتی ہے جو..... بپتسمہ کے اصول پر مبنی ہے یعنی
روح کے اسرار الہی مین داخل ہونے پر۔ اگر خالق پرست اس
معاہدہ پر ذرا غور کریں گے تو انکو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ پادریوں کا

عطا کاشفہ (باب ۵ آیت ۸) مین لکھی ہوئی برے کی پرستش کا مطلب اس طور پر ایک دنیا کے
نجات دینے والے مسیح یعنی ترتہنکہ کی پرستش سے ہے۔ پرستش کی غرض کسی خاص
دیوتا یا انسان کے پوجنے سے نہیں ہے بلکہ روحانی صفات کے کامل طور کی پرستش سے
ہے۔ کیونکہ عقلمند آدمی کسی تھقیس کی پرستش نہیں کرتے کہ اس کے دسترخوان سے نعمتیں
پاویں بلکہ اوس اعلیٰ ترین حالت یعنی پر ماتا پین (خدا) کے اوصاف کی پرستش کرتے ہیں تاکہ
خود اپنی ذات مین نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔

اب بڑا جو قریب قریب قدیر مذہب میں پایا جاتا ہے اسی ہم کو
تعلق میں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ صرف اس ہی وجہ سے ہو سکتا ہے
کہ وہ روح کو پوشیدہ اسرار میں پردہ پوش کر کے ہیں جن پر دیش کو
شاعرانہ مثیل میں انسان کا روح میں تو لکھ ہونا یا اختصار کے ساتھ
صرف دو بارہ جنم لینا کہا گیا ہے۔ پادری کا باپ کہلاتا ایس
دوسرے جنم سے تعلق ہے۔ کیونکہ گرد جو اسرار میں پردہ پوش کر لیا
اور جو اسوہ سے اس کی تعلیم کا اگر اس سے زائد کا نہیں ہیں جو انسان
اپنے جسمانی باپ کی کرتا ہے سستی ہے اس (روحانی جنم) کا جو
بابا مت ہے اور استعارہ کے لحاظ سے لازمی طور سے باپ
ہوا۔ اب جو نیک تر تہنیک (خدا) سب سے بڑا اور سب سے زیادہ
قابلِ تعلیم کر کے اس لیے اس خطاب کا اس سے زیادہ اور
کوئی مستحق نہیں ہے۔ اصلی خیال یہ تھا لیکن جب انسان سازی
کی زمین دو زبول پہلیاں میں مذہب کی اصلی تعلیم نگاہ سے غائب
ہو گئی اور پرانا جنم کے اصلی خیال کی بجائے بعد کی خالق پرستی
کی غلطیاں مروج ہو گئیں جو غلط فہمی میں مقدس کتابوں کی
پوشیدہ عبارت پر پڑنے پر اسرار کو قی میں تو مذاک کے باپ
ہونے کے اصلی و پاکیزہ مسئلہ کی بجائے ہی ایک جسمانی خالق
کا بیٹا اور نانا یا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ اور ایسی صورت میں
پادریوں پر خدا کی ذات کے تعلق والی غلط فہمیوں کا اثر نہ پڑتا
کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ ٹھیک وہی ہے جس کی امید
کہا جاسکتی ہے کیونکہ ان کے فرقہ کے متعلق کبھی کوئی قصہ کہانی

انسان کو کوئی دلالت کے لئے سب مذہبی ضروریات کا انتظام ہیں؟

یہ روح کو نہ تو اصلی خدا خود حیاتیات ہی ہے یعنی خود ہی ہر روح ہے جو

اس کے پر تاں ہوتا ہے (جسب اور پاؤں کا) ہے۔ یہ پر تاں ہیں ایسے شخص

کی تعلیم سے حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے خود حاصل کیا ہوئے ہیں۔ یہ تعلیم کی تعلیم ہے

جو باہر ہی رہی ہو۔ یہ ہے۔ یہ لہذا ہنر۔ اس کے ہے کہ ہر روح کے لئے صرف ایک

اصلی تہ ہے۔ یہ خود اس کی ذات و خاصیت ہیں۔ مثلاً اور دیگر کثرت یا سنادی

دریغ (تسمیہ) اور ذات کے ہے کہ اپنی ذات میں ان سے بالکل علوہ ہے۔ اس لئے کہ

اس کے مناسب ہے کہ وہ اپنا اور ہی طاقت سے بڑے۔ یہی بنیاد ہے جس پر ہر ایک

دعا انیت قائم ہے۔ اور انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس خدا کے ساتھ کسی

دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اگر آپ اس پر زور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ

کہ پر تاں ہیں حیات ابدی۔ آ خدا اور کمائیت کے دیگر اوصاف کا اعطا کرنے والا

خود روح کے سوا اور کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اوصاف روح کے جو ہر میں قدر

نور سے جو ہو ہیں اور کسی دوسرے سے نہیں مل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اصلی

خدا کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے جیسا کہ قرآن شریف (باب ۲۲)

میں بتایا گیا ہے۔ جو کوئی خدا کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے وہ الہا ہے

جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے۔ علاوہ اس اصلی خدا کے دو قسم کے اور خدا ہیں

جنکی دنیا میں پرکشش مزاج ہے۔ یعنی ایک تو وہ اصلی مرشد یا تہذیب کے ہرارت

کے کمائیت کا آجوش (دھن) ہیں جن کے قدموں پر ہر جگہ ہیں۔ ان میں پر تاں ہیں

ہیں اور دوسرے قسم کے کہ ان کے قیاسی دیوتا ہو حیات کے مختلف شعبہ اور

دیگر اقسام کے روپ میں ہیں۔ وہ انسانی خیال سے پیدا ہونے والے دیوی

دیوتاؤں کی عبادت ہے جس کی مانگت کی گئی ہے اور جو تمام قسم کی انسانی

خون ریز یون اور توہمات کا باعث ہے۔

ہم ہندوؤں کے لکچرین عبادت کے مناسب طریق پر غور کریں گے۔ لیکن اس لکچر کو ختم کرنے کے پہلے میں آپ کی توجہ آسٹریا کی طرف دلاؤں گا کہ پارسیوں کے مذہب میں بھی اہورامزہ کا خیال جمع کے معنی میں ہے۔ ہوگ (Mithra) (Mithra)

صاحب لفظ اہورامزہ (Ahura Mazda) کے تعلق میں بتاتے ہیں کہ "اس سے ہم صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اہورا کوئی خطاب خدا کا نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے ہی وہ مستعمل ہوتا ہو" یا سنا ۲۸ (آیت ۹) میں کہا ہے:

"اے اہورا ان نعمتوں کے ساتھ ہم تمہارے غضب کو کبھی نہ پہنچائیں اور مزہ اور است اور اعلیٰ خیال تم وہ ہو جو خواہشات کے پورا کرنے اور برکت دینے میں سب سے زبردست ہو"

Early Zoroastrianism صفحہ ۱۲۶

یہی خیال یا سنا ۱۰ (آیت ۲) میں بھی پایا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے:

"تم اپنی برکتیں بھگو دو گے۔ تم سب کو مرضی میں ایک ہو جن کو ساتھ سچا اچھا خیال راستبازی و مزہ ایک ہیں وعدہ کے مطابق اپنی مدد دیتے ہو جب تمہاری عبادت تعظیم کے ساتھ کی جائے"

پارسی مت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ اُسکے پہلے ہی سچے مذاہب تھے جو قابل پرستش تھے۔

یا سنا ۱۶ (آیت ۳) میں آیا ہے (ایس۔ بی۔ ۱ جلد ۳ صفحات ۲۵۶-۲۵۵):

مد اور ہم دنیا کے سابق مذاہب کی پرستش کرتے ہیں جو راستبازی سکھاتے ہیں

جو اور بھی زیادہ تعجب خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اہورامزہ کی تہذیب

آٹھوان لکچر

عبادت

لکچر کے لکچر میں ہم عبادت کے مختلف طریقوں پر جو انسانوں میں مروج ہیں غور کریں گے۔ وہ ذیل کے اقسام کے ہیں:-

(۱) دعا۔

(۲) قربانی۔

(۳) حج۔

(۴) تقصیر۔

(۵) پاکیزگی۔

(۶) پیشیا یا ریاضت۔

ان میں سے ہم ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ بچار کریں گے تاکہ انکا اصل مطلب معلوم ہو ہم سب سے پہلے دعا پر غور کریں گے جسکی مراد عوام کے عقیدہ کے مطابق کسی خدا یا دیوتا سے بخشیشوں اور نعمتوں کے حصول کے لئے طبعی ہونا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کائنات قدرت میں کہیں کوئی دعا کا محکمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حال کی جنگ یورپ کے دلخراش واقعات اس امر کو پورے طور سے ثابت کرتے ہیں کہ بہو کے مصیبت زدہ و شکستہ دل انسانوں کے رونے و چلانے کا سننے والا کوئی نہ تھا۔ ہر فرقہ کے لوگوں نے جبکہ مذاہب میں دعا مانگنا سکھایا گیا ہے روتا نہ برسوں دعائیں مانگیں۔ مگر بے سود۔ اور آج بھی ہم اس جنگ سے پیدا ہونے والی خوفناک خرابیوں سے پریشان ہیں۔

اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص کسی نیک نیت سے کسی کو دعا
دے گا وہ اس کے لئے بہت زیادہ نفع دے گا۔

(۱) اس سے کہہ دو۔

(۲) اس سے کہہ دو۔

(۳) اس سے کہہ دو۔

(۴) اس سے کہہ دو۔

ان میں سے پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تیرے لئے جو دعا ان صوفیوں کا
مقدس ہے وہ ان کے لئے بہت زیادہ نفع دے گا۔ اور وہ ان کو قبول کرتے ہیں جبکہ میتوں کو بھی (یعنی
کہا جاتا ہے) ان کے لئے بہت زیادہ نفع دے گا۔ اور وہ ان کو قبول کرتے ہیں۔ پس سوائے ان دونوں
دعاؤں کے اور کوئی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور وہ اصل میں ان دونوں
دعاؤں سے جو واقعی بہت ہی زیادہ نفع دے گا۔ ان کے لئے کہہ دو۔
ہے کہ وہ اپنے عقائد سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور وہ ان کے لئے کہہ دو۔
ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ فرمایا ہے۔

اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو
یقین کرنا کہ تم کو ملے گا اور تم کو ملے گا۔ (مفسر کی انجیل باب ۱۱ آیت ۱۱)
اور دعا کا اثر (جو کہ جو ہر روح کے تعلق میں بالکل مناسب ہے
اور روح پر ہر اتما کے لئے جو آتم تھیں (روح کے علم) سے زندہ ہو جاتا ہے
اور اسے طور پر مناسب رکھتا ہے۔ اس لئے جس قدر زیادہ انسان اس اندرونی
پر اتما کا سہارا کرتا ہے اور شاہی زیادہ اہل صفات کا انہماک اور مسکن ذات میں
ہوتا ہے اور کثرت و کمالات ہی اس قدر ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ یسوع اپنے
سچوں کے بارہ میں کہتا ہے۔

دو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص مجھ پر ایمان رکھتا ہے
یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کر لگا بلکہ ایسے ہی بڑے کام وہ کر لگا
کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل
باب ۱۴- آیت ۲۲-

روزہ اور دعا سے روحانی قوت بڑھتی ہے جیسا یسوع نے اپنے شاگردوں کو
اونکا اپنی ناکامیابی کا سبب دریافت کرنے پر جب وہ ایک ناپاک روح کو نکالنے
میں ناکامیاب ہوئے تھے بتایا۔

”یہ قسم دعا اور روزہ کے سوا کسی اور طے نہیں نکل سکتی“
(مرقس کی انجیل باب ۹ آیت ۲۹)۔

لیکن ان متفرق مضامین میں سب سے زیادہ پر معنی وہ نئے عیسیٰ کی معجزہ
کہ نیکی قوت اور اس کے وطن کے تعلق میں مرقس کی انجیل کے چھٹے باب کی
پانچویں و چھٹی آیات میں درج ہے:-

”اور وہ کوئی معجزہ وہاں نہ دکھاسکا سوا اسکے کہ تھوڑے سے
بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا۔

وہ اور اُسے اُنکی بد اعتقادی پر تعجب کیا“

بیماروں کو اچھا کرتے وقت یسوع اونسے ضرور پہنچہ لیا کرتا تھا کہ آیا اونکو
اعتقاد ہے یا نہیں اور اچھا کرنے کے بعد اونکو ہمیشہ یہ بتا دیا کرتا تھا کہ اونکے
اعتقاد ہی نے اونکو اچھا کیا ہے۔ اگر اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ سے وہ
کائنات کا ایک قانون یا قاعدہ ہے جو معجزہ کرنے والے کی ذات یا اسکے
مرتبہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ بلا شک کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہم جس چیز کو
لئے دعا مانگتے ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ انسانوں کے کسی خاص گروہ

دل میں جگہ نہ دی۔

پھر نبی کہا ہے (دیکھو حوالہ سابق باب ۱۵-آیت ۲۹):-

”و خداوند بدون سے دور ہے پر وہ راستبازوں کی دعا سنتا ہے۔“

بد آدمی کی آنکھیں باہر خواہشات اور شہوتوں کی دنیا کی طرف لگی ہوتی ہیں جبکہ حیات کی اقلیم اندر کی طرف واقع ہے۔ برعکس اسکے راستباز آدمی راستی

فعل کا کرنے والا ہے اور راستی کا فعل پر ماتمکی مرضی سے یعنی وہ فعل ہے جو حیات

کو پسندیدہ ہے۔ اسلئے خداوند بدکردار سے دور ہے اور راستباز کی دعا کو

سنتا ہے۔ پھر وہ شخص جو حیات سے دعا مانگے اوس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح

اعتقاد رکھتا ہو جیسے اوسکو حیات کے پر ماتما ہونے کا یقین ہو کیونکہ یہ کہا گیا ہے

(دیکھو کتاب امثال باب ۲۸-آیت ۹):-

”وہ جو اپنے کان کو پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اسکی دعا

بھی نفرت انگیز ہوگی۔“

دعا مانگنے والے کو ہنسنا (جانداروں کے مارنے یا ایذا پہونچانے سے

پاک ہونا چاہیے کیونکہ انجیل میں لکھا ہے (دیکھو یسعیاہ نبی کی کتاب باب ۱-آیت ۱۵)

”و جب تم اپنے ماتم پہلاؤ گے تو میں اپنی آنکھیں بند کر دوں گا

ہاں جب تم دعا پڑھو دعا مانگو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہارے ہاتھ

تو ہوسے پھرے ہیں۔“

سچا اعتقاد سچا علم و سچا عمل تب دعا کے لئے ضروری ہیں اور لوگوں کا دعا مانگنا سودی

نیمسرا امر یہ ہے کہ دعا میں کیا مانگے۔ اسکا قریب قریب

جو اب دوسرے امر کے سلسلہ میں دیدیا گیا۔ کوئی چیز شریعت (دہرم) کے

مخلاف نہ ہونی چاہیے اور نہ سچے اعتقاد کی مخالف۔ سچے اعتقاد و لون کو صرف اپنے

اس آیت میں (دیکھو وہاں کی انجیل باب ۲- آیت ۲۹) کے کام کی طرف توجہ
 دینا چاہیے۔ صرف یہی ایک چیز ہے جو ہم کتاب سے مانگ سکتے ہیں۔ وہ اس
 سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 جس سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے

اس آیت میں (دیکھو وہاں کی انجیل باب ۲- آیت ۲۹) کے کام کی طرف توجہ
 دینا چاہیے۔ صرف یہی ایک چیز ہے جو ہم کتاب سے مانگ سکتے ہیں۔ وہ اس
 سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 جس سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے

یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 جس سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے

یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 جس سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے

یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 جس سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے
 یہاں سے کہ وہ وہاں ہی چاہے وہاں ہی (دیکھو انجیل کی کتابی کے لئے) وہاں مانگنا منع ہے۔ ان سے

بادشاہ کے آنیکی امید اور ایک نئی ترتیب کی آرزو جس میں حیات کی مرضی کا زمین پر اسی طرح ہونا مفہوم ہے جیسے کہ وہ آسمان پر ہوتی ہے (۳) روزانہ پیٹ بہرنے کے لیے روٹی کی خواہش یعنی دراصل ذاتی دوست و ملاک کا دل سے ترک کرنا (۴) گناہوں سے توبہ اور (۵) آئندہ کے لیے گناہوں کا خوف اور بدی سے رہائی کی تمنا۔

یسوع کی بتائی ہوئی دعا کا ایسا مطلب ہے۔ لیکن یہ تو محض جین سامائیک کا فوٹو ہے جسکو پرماتما ہابیر نے روزانہ دیان کے لیے قریب دو ہزار چہ سو برس ہوئے اپنے سامعین کو سکھایا تھا۔ سامائیک کے انگ (اعضاء) بموجب جین شاستروں کے حسب ذیل ہیں۔

(۱) گزشتہ گناہوں کا بچتا دا۔

(۲) آئندہ گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ۔

(۳) ذاتی رغبتوں و نفرتوں کا تیاگ۔

(۴) ترہنکر دن کی جو ہمارے لیے کمائیت کا آورش (نمونہ) ہیں بلحاظ اذکار الہی صفات کے ثناء۔

(۵) کسی مخصوص ترہنکر کی حمد جسکا جیون چار ترہارے جیون کو پور بنانے کا ذریعہ ہے کیونکہ وہ خود گنہگاری کی حالت سے پرماتپان کے اعلیٰ ترین رتبہ کو پہنچا ہے۔

(۶) جسم سے من کو ہٹانا اور اسکو روح میں لگانا۔

ان میں سے پہلے دو انگ تو گناہ کو کاٹنے والے ہیں۔ تیسرا طبیعت سے جذبہ و جوش کو دور کرتا ہے جو بہادل کے اوپر اس خیال کو نقش کرتا ہے کہ آتما ہی پرماتما ہے اور بلندی سے اس اعلیٰ سکھ کو ظاہر کرتا ہے جہاں

ہو پنی منتی ہے۔ (۱) جو کہ اس کا یہ کہ وہ اس کی
 مومن سے ہوئی (۲) اس کو اور چھوڑ دے گی۔ (۳) جو کہ اس کے
 ننھی کو دوزخ کا سبب ہو جس کا ذکر کرتا ہے۔
 جہنم کے سلسلہ میں یہ بتا دیا گیا کہ جو شخص
 مشرک ہو کر ہو جائے وہ جہنم میں ہے۔ (۴) جو کہ اس کے
 کی اس کو اور کچھ نہیں ہے۔ (۵) اس کا یہ کہ وہ جہنم میں ہے۔
 اور چلے جاتی ہیں۔

”نہ انکا بادشاہت تھا ہر ستر پڑھیں آئی ہے اور وہ
 یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہاں سے۔ وہاں ہے کیونکہ دیکھو وہاں
 بادشاہت تمہارے اندر ہے (۱) وہاں کی انجیل (۲) اب ۱۷۔
 آیات (۳)۔“

اب تمہارے اندر ہو کچھ ہے وہ جس حیات ہے۔ پس اس کا یہ کہ وہ
 کے اس کا کہ تیری بادشاہت اس کے واقعہ ہی مفہوم ہے کہ یہ کہ
 یہ کہ وہ حیات کی کمالیت کا خواستگار ہے۔

اس میں آپ کو مسلمانوں کی دعا کا مضمون جس میں سے وہ حق جو بعض
 اور ان کے پیغمبر صاحب کی ذات سے تعلق رکھتا ہے چھوڑ دیا گیا ہو تو ان کا
 ”میں نے مدد دل سے دینا ہے۔ وہاں سے دعا کرنا“
 اللہ بڑا ہے۔

اللہ پاک میرے لیے ہے۔
 ترے لیے خیر ہے۔
 تیرا نام بڑا ہے۔

تیری تہمت میری بڑی ہے۔

سوائے تیرے کسی کوئی ملعون نہیں ہے۔

دین اللہ کی بارگاہ میں شیطان ملعون سے پناہ مانگتا ہوں۔

(م شروع) اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

تعریف اللہ ہی کو زیبا ہے جو تمام جہان کا رب نہایت

مہربان اور بڑا رحیم والا۔

مالک۔ سب روز جزا کا۔

یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو مدد چاہتے ہیں۔

دیکھا تجھ کو سید ہمارا۔ اون لوگوں کا راستہ جس پر تو فضل فرمایا ہے۔

جو وہ ہیں جس پر تو غصہ ہوا اور نہ بچنے والے ہیں۔ آمین۔

کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اوس

سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی

اوس کے برابر ہے۔

وہ اللہ بڑا ہے۔ میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی شاکر ہوں

میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی شاکر ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ

رب کی پاکی کی شاکر ہوں۔

وہ اللہ اوس کو سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔

اے میرے خدا تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ بڑا ہے۔

میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی شاکر ہوں۔

میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی شاکر ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ

رب کی پاکی کی شاکر ہوں۔ اللہ بڑا ہے۔

میں صفا کی توتے سے اپنا بیٹا ہوں۔ اللہ بڑا ہے۔ میں
اپنے اعلیٰ۔ رب کی پاکی کی شاکر نا ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ رب کی
پاکی کی شاکر نا ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ رب کی پاکی کی شاکر نا ہوں۔
وہ میں اللہ اپنے رب کی معافی چاہتا ہوں۔ میں اس کے سامنے
توبہ کرتا ہوں۔ اللہ بڑا ہے۔

تمام عبادت زبان کی اللہ کے لئے ہو۔ اور نیز تمام عبادت جسم کی اللہ
کے لئے ہو۔ اور غیرات بھی۔

اللہ کی سلامتی تجسیم ہو یا رسول اللہ اور اللہ کی رحمت اور برکت
تجسیم ہو۔

سلامتی ہو تجسیم پر اور اللہ کے نیک جا کردن پر۔

”میں شہادت دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوا اسے اللہ کے۔
یا اللہ تیرے لئے تعریف ہو۔ اور توبہ اسے۔“

وہ یا اللہ بارے رب ہلکو اس زندگی کی پگھلن اور حیات ہدی
کی برکتیں عطا کر۔

ہلکو دوزخ کے عذاب سے بچا۔

وہ اللہ کی سلامتی اور رحمت تیرے ساتھ ہو۔

————— (دیکھو بیوج صاحب کی اسے ڈکٹیشنری آف اسلام)

بیان ہی ثناء۔ توبہ۔ بدی کا ثبوت۔ اور تشریف دین کے قدموں پر چلنے کی
خواہش میں پر حیات مہربان ہوئی ہے اور جو اعلیٰ نہیں کرتے ہیں۔ حیات کی
دھڑائی تیرے لئے اعلیٰ۔ فقیری اور زبان جسم کا خدا کی حمد اور دولت کا
غیرات میں مستحال کرنا ہی پائے جاتے ہیں۔

بڑھمت کی دعا بھی اسی طور پر ایک قسم کے اظہار اور ایک قسم کے اندرونی احساس کا مرکب ہے جس میں اظہار اعتقاد کا ہے اور احساس مقصد اور سرگرمی کا ہے۔ اعتقاد کے اظہار کے لحاظ سے بڑھمت کی دعائیں بڑھ کی بندگی اور یکے پچھے مارگ اور سنگ کی تعظیم زیادہ تر عبادت اور عظمت دینے کے طور پر ہوتی ہیں جو عقاید ایمان کو بھی ساتھ ہی ساتھ ظاہر کرتی ہیں۔ اور مقصد اصلی کے احساس کے معنی میں وہ اخلاقی کمزوریوں کے دور کرنے کے لیے کوشش کے مقصد پر ارادہ یا عہد کی شکل کو اختیار کرتی ہے (دیکھو ای۔ آر۔ ای جلد ۱۰ - صفحہ ۱۶)۔

اس کے مقابلہ میں ہندو گائیتری ایک بجد سادہ چیز ہے:-

”اوم دیان کرتے ہیں اوس آسمانی زندہ کرنے والے (سورج)

کے جلال پر۔ وہ ہماری سمجھ کو بڑھے۔“

یہ دعا سورج سے روشنی اور علم کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اور سورج کی عبادت کا مفہوم اپنی ہی آتما (روح) کی عبادت کا ہے کیونکہ میترا این اُپنشد میں ایسا لکھا ہے کہ

”دوسورج بیرونی آتما ہے اور پران (حیات) اندرونی آتما ہے۔

ایک کے کام کی دوسرے کے کام سے مطابقت مانی گئی ہے۔

اس لیے سورج پر مثل اوم (ॐ) کے بجا کر اور اوسکو

آتما سے منسوب کر کے (پی۔ ایچ۔ بی جلد ۱ صفحہ ۳۷۷)۔

پارسیوں کی دعا کا ذکر پہلے لکچر میں آچکا ہے۔ اوسکا ترجمہ حسب ذیل ہے:

دو چونکہ اہوں (آسمانی رب) کا انتخاب ہونا ہے۔

اس لیے تو (دنیاوی مرشد) ہر طرح کی قانونی لیاقت سے

۱۲۔ جسکی یاد سب سادہ ہوں گے گرو کرتے ہیں۔ جسکی ہنگامی سبب راجہ جہاراجہ کیا کرتے ہیں۔ دید پوران اور شاستر جس کے گن گایا کرتے ہیں وہ دیون کا دیو میری دل میں باس کرے۔
۱۳۔ جس کا سوہا و گیان اور سکھ ہے جو دنیا کے سبب و دشمن سے دور ہے۔ جو

سنا دہی میں جانا جاتا ہے اور جو پر ماتا کہلاتا ہے ایسا دیون کا دیو میری دل میں باس کرے۔
۱۴۔ جو دنیا کے سبب و دشمن کو دور کرتا ہے۔ جو سب باطنی احوال کو جانتا ہے اور جس کو یوگی تپسوی دیکھ سکتے ہیں ایسا دیون کا دیو میرے دل میں باس کرے۔!

۱۵۔ جسے کئی کامارگ دکھلایا ہے۔ جو جسم مرے سے جو گناہ سے ہوتے ہیں آزاد ہے۔ جو تینوں لوگوں کو دیکھتا ہے اور جو بے جسم اور بے عیب ہے ایسا دیون کا دیو میری دل میں باس کرے۔!

۱۶۔ جس میں رغبت و نفرت وغیرہ نہیں ہیں جن میں سب محترم ہستیاں پہنچی ہوئی ہیں جس کے گیان کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اور جو بغیر اندر لون کے ہے۔ ایسا دیون کا دیو میرے دل میں باس کرے۔!

۱۷۔ جو تمام جیون فائدہ کارن ہو نیکی باعث سب جگہ موجود ہے۔ جو کامل ہے۔ ہمہ دان ہے۔ جس نے سب کمون کو ناش کر ڈالا، ہے اور جس کا بیان کرنے سے سب آفات مل جاتے ہیں۔ ایسا دیون کا دیو میرے دل میں باس کرے۔!

۱۸۔ میں ادس پریم دیو کی پناہ لیتا ہوں جسکو کمون کا میل کسی طور سے چھو نہیں سکتا۔ جیسے تاریکی کا جینڈر آفتاب کو نہیں چھو سکتا ہے۔ جو بے عیب ہے اور بے اور ایک ہے اور انیک ہے!

۱۹۔ میں ادس پریم دیو کی پناہ لیتا ہوں جو اپنی آتما میں قائم ہوا گیان کا پردہ کاش کر رہا ہے اور عالم کو اسطور پر روشن کرتا ہے کہ آفتاب نہیں کر سکتا۔!

۲۰۔ میں ادس پریم دیو کی پناہ لیتا ہوں جسکے دیکھنے سے سارا سنا زخاں طور پر دکھائی

اپنے تین علیحدہ اور پر باتا کے دیان میں لین جان :- ۱۔

۲۔ انسان جو کچھ نیک و بد کام اپنے گذشتہ جنم میں کرتا ہے اور اس کا پہل اس جنم میں باتا ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ اس جنم میں یہ سب کسی دوسرے کا دیا ہوا ہے تو بلا شک و شبہ کیے ہوئے کرم بے اثر ٹھہرے :- ۱۔

۳۔ اپنے کرموں کے بخلا دہ اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے :- اس کا نتیجہ من ہو بچار کر اور اس خیال کو چھوڑ دیجئے کہ کوئی اور دینے والا ہے :- ۱۔

۴۔ جو لوگ پر باتا کا بد راہ بیان کرتے ہیں جسکی زندگی امت گنتی کرتا ہے۔ جو ہر چیز سے علیحدہ ہے اور جو پورے طور سے حمد کا مستحق ہے وہ اس اعلیٰ خوشی کو حاصل کرتا ہے جو نجات میں ملتی ہے :- ۱۔

ایب میں قربانی سے مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اب ہی بہت سے مذاہب میں رایج ہے۔ اس موقع پر اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس بے دردی کی رسم کی ابتدا کا پتہ لگاؤں لیکن ہم یہ بات دیکھینگے کہ یہ مسائل میں سے ہے جسکے سمجھنے میں انسانوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ اس اثر پر زیادہ تقرر کرنا ضروری نہیں اور میں لوگوں کی مقدس کتب کے چند حوالہ جو قربانی کرتے ہیں غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے کافی ہونگے :-

پرانے عہد نامہ انجیل کی ذیل کی آیات قربانی کے احکام کی تعبیر میں بڑی مدد دیتی ہیں :-

(۱) یہ کیا خداوند سوختی قربانیوں اور ذبحیوں سے خوش ہوتا ہے :- یا اس سے کہ اس کا حکم مانا جاوے :- دیکھو کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے

اور شوا ہونا عید یوں کی چربی سے بہتر ہے :- (۱۔ تیمیل۔ باب ۱۵۔ آیت ۲۲) :-

۱۰۔ "میں تیرے گھر کا بیٹا ہوں۔ تو نے تیرے بارے کا کرا۔
 ۱۱۔ یوں کہ میں نے سب جاندار میرے ہیں اور کوہستان کے پورا
 پہاڑ ہزار۔"

۱۲۔ "اگر میں ہو گا تو مجھ سے نہ کہتا۔ کہ خیا اور اسکو سمجھ رہی ہیں
 ۱۳۔ کیا میں بیٹوں کا گوشت کھاؤں گا اور اونکا خون پیوں گا۔
 ۱۴۔ تو شکر گزار ہی خدا کے آگے پیش کر۔ اور ہی تعالیٰ کے دو برو اپنے
 وعدوں اور تو توں = ۱۵۔ ۱۶۔ [کو پورا کرے۔]
 — (زبور ۵۰۔ آیات ۱۳-۹) —

(۲) "اے خداوند میرے بچوں کو بچاؤ۔ اے تو مونس تیری شاہد
 کہ تو دیکھ سے خوش نہیں ہیں تو میں دینا۔ سوختی قربانی میں
 تیری خوشنودی نہیں ہے۔"
 — (زبور ۵۱۔ آیات ۱۶-۱۵) —

(۳) "خداوند کہتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کتنا
 کام۔ میں بیٹوں کی خوشنودی قربانیوں سے اور فرج بیٹوں کی
 جبرجاست سے سیر بچوں اور بیٹوں اور بیٹوں اور بکروں کا اہو
 نہیں چاہتا بچوں۔"

"اب آگے کو چھوٹے بڑے مت ڈو۔ لوہان سے مجھے نفرت ہے۔
 نہ جاننا اور بہت اور عید ہی جانت سے ہی۔ کہ میں عید اور دینی
 وہ تو ان کا کبرداشت نہیں کر سکتا ہوں۔"

۱۵۔ میرا ہی تمہارے چاندروں اور تمہاری عیدوں سے ہزار ہے۔
 ۱۶۔ مجھے بوجہ رکھنا تکلیف وہ ہیں۔ میں انکو برداشت کرنے سے ہٹ گیا ہوں۔"

”جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے اپنی آنکھیں چھپاؤں گا۔ ہاں
 جب تم دعا مانگو گے تو میں نہ سنوں گا۔ تمہاری ہاتھ ہر دو ہونگی“
 — یسعیاہ بنی۔ باب ۱۔ آیات ۱۵-۱۱ —

(۵) وہ جو بیل کو ذبح کرتا ہے ایسا ہے جیسے اُسے ایک آدمی کو
 مار ڈالا۔ اور وہ جو ایک بڑے قربانی کرتا ہے ایسا ہے جیسے اُسے ایک
 کتے کی گردن کاٹ ڈالی ہو۔ جو قربانی چڑھاتا ہے ایسا ہے جیسے کوئی
 سوکھا خون چڑھایا ہو۔ وہ جو توبان جلاتا ہے ایسا ہے جیسے اُسے ایک
 بخت کو مبارک کہتا ہو۔ ہاں اُنہوں نے اپنی اپنی زبانیں چُن چُن ہیں اُن
 اُن کے دل اور انکی نفرت اُمیر بزرگ اعمالیوں میں مسرور ہیں“

— یسعیاہ بنی۔ باب ۶۶۔ آیت ۲ —

(۶) میں نے رحم کی خواہش کی تھی کہ بائبل کی۔ اور خدا شناسی کا طالب
 ہوا تھا بہ نسبت سوختنی قربانیوں کو۔
 — ہوسیا بنی باب ۶۔ آیت ۶ —

(۷) وہ کس فائدہ پہنچے لیے مبارک توبان اور ایک دور ملک سے
 خوشبودار اذ کہہ میزے لیے آتے ہیں۔ تمہاری سوختنی قربانیاں مجھ
 پسند نہیں ہیں اور تمہارے ذبیحے خوش نہیں آتے“
 — (یسعیاہ بنی۔ باب ۶۔ آیت ۶) —

(۸) مرنے میرے ہڈیوں کی قربانیوں کے لیے گوشت چڑھاتے ہیں اُن
 کہتے ہیں خداوند اُن کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ اُنکی برائی یاد رکھ
 اور اُنکے گناہوں کی اُنکو سزا دیگا۔ دے مصلحتاً قید کو پہر جاؤں گی“
 — ہوسیا بنی۔ باب ۸۔ آیت ۱۳ —

[illegible]

_____ (مدرسہ بنی - باب ۶ - آیات ۲۱ تا ۲۲) -

در ائمہ و باب الاخراج - اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحہ
میں اپنی سوتیلی قربانیوں کو گھسیٹو و داد و گشت زہر ادا کرو۔
اور کیونکہ میں و بن میں تمہارے باپ داد و بن کو مصر کی زمین سے
قتال و بیاہنے اور بن سوتیلی قربانی کی غلی ہدایت نہیں کی اور نہ
ذبیحہ کے لیے کوئی احکام دیے۔

دو بلکہ میں نے صرف اتنا ہی کہہ کر ادھین حکم دیا کہ میری آواز کے
 شنوا ہوا اور میں تمہارا خدا ہونکا اور تم میرے لوگ ہو گے۔ اور
 تم اور سب طریقوں پر جلو یومین زمین فرا کون تاکہ تمہارا بیلا ہوے۔
 (میرے بیلا ہوئی۔ باب ۷۔ آیات ۱۲۱-۱۲۲)۔

۱۱۱ "ذبیحہ اور مہیکہ کو تو نے نہیں چاہا۔ تو نے میرے کان کو نہ
ساختی قربانی اور گناہوں کی قربانی کا تو طالب نہیں ہے۔"
————— (زبوریم - آیت ۴۶) —————

(۱۱) زمین غیبت کا کہے خدا کے نام کی حمد کرونگا اور شکر گزار (۱۱)

”اس سے خدا نہیں، یہ سچ ہے کی نسبت جیسیک اور کٹر ہوئی“

زیادہ خوش ہو گا۔

(زبور ۶۹ - آیات ۳۱ - ۳۰) -

(۱۳) ”خدا کے (اصلی) ذبیحے غرور کی شکستگی ہیں اسے خدا تو ایک خاکسار اور تائب دل کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا“

(زبور ۵۱ - آیت ۱۷) -

(۱۴) ”میں کیا لیکر خداوند کے حضور میں آؤں اور خدا تعالیٰ کے آگے کیونکر سجدہ کروں۔ کیا سوختی قربانیوں اور ایک سالہ بچپڑوں کو لیکر اوسکے آگے آؤں۔“

دو کیا خداوند سہرا روں میں ٹھون سے یا تیل کے دس ہزار دریاؤں سے خوش ہوگا۔ کیا میں اپنے پہلوئے رزق کے کو اپنے گناہ کے عیوض اپنے جسم کے پھل کو اپنی روح کے گناہ کے کفارہ میں دیدوں۔
 دو اے انسان اوسنے تجھے وہ دکھایا ہے جو کچھ کہہ لیا ہے اور خداوند تجھ سے اور کیا چاہتا ہے (اسکے کہ تو انصاف کرے اور رحمتی سے الفت رکھے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے گا۔
 ————— بایکادہ بنی۔ باب ۶۔ آیات ۶ تا ۸) —

یہ خود انجیل مقدس کے پیمانے عہد نامہ کی آیات ہیں اور انکے پڑھنے کے بعد میں اس امر کا شبہ نہیں رہتا ہے کہ قربانی کے احکام کے بارہ میں شاستروں کے لفظی معنی لگانے میں سخت غلطی سرزد ہوئی ہے۔ کیونکہ یہ احکام کبھی لفظی مفہوم میں نہیں لکھ گئے تھے۔ عہد نامہ میں اس بد قسمت غلطی کو رفع کیا گیا ہے۔ دو میں رحم کا طالب ہوں نہ کہ قربانی کا۔ (دیکھو متی کی انجیل باب ۹ - آیت ۱۳)۔ یہ نئی انجیل کا پیغام الفت ہے۔ پارسیوں کے مذہب میں بھی گوشت کے ہرینہ ممنوع ہیں۔ شایست لاشائست

اکرم ہیں۔ اور کمال اعمال کر رہے ہیں۔ اور مجھے پہچنے روح سے جو ناس
 پا کر آئے۔ جب کوئی شخص اس قانون سے تعلق رکھتا ہے تو
 نیکی اور عدلیہ اس پر بڑا اثر جاتی ہیں اور وہ سوکھ یا رانی کے
 لیے، اس کے لیے ان جگہ جاتی ہیں۔

— ریکورڈ - ایچ - بی - جلد ۵۰ صفحہ ۶۳۹ - ۶۴۰ اور
 نیز ۶۳۶ - ۶۳۷ -

نہیں۔ دیکھ اپنی کہ جو جب (دیکھو باب ۲ - آیت ۱۷)۔

”سنجی کا برداشت کرنا۔ غیرات۔ انگاری۔ انسا (کسی کو
 ایذا پہنچانے کا نام) اور راستگاری اس کی دچتا ہے (یعنی کوئی
 کے طالب کو ان چیزوں کو نفس امارہ کو مار کر حاصل کرنا چاہیے)۔

تب تو وہ خواہشات کی قربانی تھی جو تک کا اصلی مطلب تھا کہ سچا رہے بے کس
 و بیزاران جانور دھکے رہتی سے مارنا کہ جن کا خون مارنے والے کی روح کے
 اوپر پڑے کر دن کے ایک سخت غلیظ میپ کی طرح بن جاتا ہے اور اس کو انجام کار
 ایسی درختوں میں پہنچ گئے جاتا ہے کہ جھکا خیال کرنے ہی سے روٹنے لگے کہہ رہے
 ہوتے ہیں۔ ان بیشمار گھوڑوں - کاجون - ہنسوں - بیلوں - اور بکروں کے
 خیال کرنے سے کہ جنگی جانین انسان کی حیثیت کی بدولت صفت منافع ٹھیکہ دن
 گناہ اور گناہ ہے۔ گھوڑا جس کی قربانی کرنی تھی وہ ہمارا من ہے۔ گائے خواہشات
 نفسانی یا نفس - بہتہ کفر - بل جہالت یا غرور اور بکرا زنا کاری ہے۔ انہیں
 سے گائے کے اوپر زمانہ حال میں ہندوستان کے ہندو مسلمانوں میں خوب
 خون و بیزاران ہوتی ہیں۔ تاہم ان کے بعض ایک علامت اندرون کی ہے یعنی
 خواہشات کی جہت کو اسلام میں نبوی طور پر نفس کہا ہے۔ اسلامی بندش خیال میں

نفس کو کتے سے بھی تشبیہ دی ہے جو سب سے زیادہ ناپاک جانور ہے۔ کیونکہ کتا ہر چیز کو جواہر وہ پاک ہو یا ناپاک کہتا ہے اور ہر چیز میں مونہہ ڈالتا ہے اور نفس کی بھی ایسی ہی حالت ہے۔ درویش لوگ دنیا داروں کو انکی نفس پرستی کے باعث سگ دنیا کے لہب سے نامزد کرتے ہیں۔ اس ہی نفس امارہ کو قربانی کی خفیہ تعلیم کی اغراض کے لئے گائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن شریف میں اس قربانی کا موقع اس طور پر بیان کیا گیا ہے۔

۱ اور اوجیب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اشد حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو کھو دو تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے مذاق کرتے ہو۔
 ۲ موسیٰ نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ میں جاہل بن جاؤں۔

۳ وہ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر کہ وہ ہمارے لئے بیان کرے کہ وہ کیا (شے) ہے۔

۴ وہ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے نہ بچہیا ہے۔ ان دونوں میں بیچ کی عمر تھی ہے۔ پس کو جو تم جس کام کو حکم دیا جاتا ہے۔

۵ وہ انہوں نے کہا کہ تو اپنے رب سے ہمارے لئے دریافت کر کہ وہ بیان کرے کہ اوسکارنگ کیا ہے۔

۶ وہ موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ اوسکارنگ سنچ (نقطی معنی زرد) ہے بہت گہرا سرخ ہے۔

دیکھنے والے کو اس کارنگ پہلا لگتا ہے۔

۷ وہ وہ بولے کہ دریافت کر کہ ہماری خاطر اپنے رب سے کہ وہ ہمارے بیان کرے کہ وہ کیا ہے کیونکہ گائیں ہمارے لئے سب ایکساں ہیں اہم اگر خدا نے چاہا تو

اور میری پادشہ تھے۔

۱۔ سنی۔ یہ جواب دیکھ کر وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک آئے ہے جو

زمین جو جتنے کے بچے نکالی گئی ہے۔ نہ کہیت جینے کے لئے۔

۲۔ دوسرے بن کوئی شخص مینا ہے۔

۳۔ ادھون نے کہا اب تم ٹیک پتہ لائے۔ تب ادھون نے ادھون

فرمان کیا۔

۴۔ اہم وہ ایسا نہ کرنے کے قریب تھے۔

۵۔ اور جب تھے ایک شخص (نفس۔ روت) کو قتل کیا۔

۶۔ اور اسکی ماہیت آپس میں بحث مباحثہ کیا۔

۷۔ آٹھ نے ادھون کا ہر کیا جس کو تینے چپا یا تھا۔ کیونکہ ہے کہا کہ

۸۔ ہمس کو قربان شدہ گائے کے حق سے چھوڑا

۹۔ ایسے خدا نے مردہ کو زندہ کیا۔

۱۰۔ اور اپنی کلمات دکھاتا ہے۔

۱۱۔ تاکہ شاید تم سمجھو اور۔

۱۲۔

۱۳۔

۱۴۔

۱۵۔

۱۶۔

۱۷۔

۱۸۔

۱۹۔

۲۰۔

۲۱۔

۲۲۔

مگر اس مخو لباسی پر نہ تو خدا اور نہ موسیٰ ہی ناخوش ہوتے ہیں۔ موسیٰ مخول نہیں کرتا ہے۔
خدا کی پناہ۔ کیا یہ معاملہ مذاق کا ہے؟

(۲) یہودی لوگ اب پوچھتے ہیں کہ وہ کیا (کئے) ہے یہ سوال خود ہی بہت پر معنی ہے
گائے کی قربانی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ خدا تو جانداروں کا نگہبان ہے اور تم
کہتے ہو کہ وہ قربانی کا طالب ہے۔ اگر یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔

(۳) وہ ایک گائے ہے جو نہ بڑھی ہے نہ جوان ہے بلکہ دونوں کے درمیان کی عمر کی ہو
(۴) یہودی لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا رنگ بتاؤ۔

(۵) شرح (زور) خوب گہرا سرخ جو دیکھنے والے کو پہلا معلوم ہوتا ہے۔ موسیٰ
جواب دیتا ہے۔

(۶) پھر یہی یہودی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے گائیں بسبب برابر ہیں۔
(۷) وہ گائے مقصود ہے جو زمین جو تنے یا کہیت کے سینچنے میں نہیں لگائی گئی ہو۔
جو صحیح سالم و بے عیب ہو۔ موسیٰ کا جواب ہے۔

(۸) انجام کار اب لاگوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ اب ٹکڑے ٹکڑے۔ موسیٰ امتحان
میں پاس ہوتا ہے۔ اے

(۹) اب گائے کی قربانی ہوتی ہے تاہم لوگ اس کے نہ کرنے کے قریب (برابر) ہیں۔

(۱۰) موسیٰ کے زمانہ کے ”وے“ اب ”تم“ اور ”تم“ سے بدل جاتے ہیں۔ اے

(۱۱) تھے ایک شخص (لفظی معنی میں نفس یا روح) کو مار ڈالا۔ اور آپس میں بحث
مباحثہ کیا (کہ آیا وہ سب وہم و گمان ہی تو نہ تھا یعنی روح کوئی واقعی چیز ہی ہے کہ
جس کو کوئی مارے)۔

(۱۲) اب مردہ جسم سے دبیجہ چھوایا جاتا ہے۔

(۱۳) مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اے

۳۱۔ ایسا کہتے ہیں۔

۳۲۔ شائد شائد

میں خیال کرتا ہوں کہ لفظ کے لیے اس سے زیادہ زور کے ساتھ اصل مطلب
پتہ دینا ممکن ہے۔ ان کا مطلب عام ہے۔ جسکے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں اور
سننے کے لیے آذان ہوں۔ وہ سمجھے۔ وہ گائے بونہ بڑھیا ہے نہ بیان جو زمین و آسمان
یا کیت پیچنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے۔ جو میوے سالم ہے اور بے عیب ہے جو بہت
گہرے سرخ رنگ کی ہے جو دیکھنے والے کو پہلی معلوم ہوتی ہے وہ نفس امارہ ہے
جسکی بہت باہر آتما کے جسم کے نہایت سرخ خون اور اس سے بنے ہوئے گوشت
سے وابستہ ہے۔ اس کا رنگ دیکھنے والے کو ہلاکتا ہے کیونکہ کوئی رنگ ایک
زندہ جسم کے چمکنے والے رنگ سے زیادہ خوشگوار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خیال
ایک جینی مجذوب کی کتاب میں بہت عمدگی کے ساتھ دکھایا گیا ہے جس کے حوالہ پر
میں قناعت کرتا ہوں۔

”ٹینک فی نے کہا کہ ایک دفعہ جب میں چو کو ایک کام پر بھیجا گیا تھا
تو میں نے چند سوڑی کے بچوں کو دیکھا کہ اپنی مردہ ماں کا دودھ پی رہی
تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھنوں نے جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھا
اور اسکو چوڑ کر بھاگ گئے۔ ادھنوں نے اس بات کو سمجھوس کیا کہ
وہ ادھنوں نہیں دیکھی ہے اور ادھن کی مانند اب نہیں ہے۔ جس چیز کو
وہ اپنی ماں میں محبت کرتے تھے وہ اسکی جسمانی شکل نہ تھی بلکہ وہ
پیر نہیں جس نے اُس شکل کو زندگی بخشی تھی۔“

— (دیکھو امیں۔ بی۔ ای۔ جلد ۳۹ صفحہ ۲۳) —

رنگ کے بارہ میں میں اتنا کہتا اور مناسب سمجھتا ہوں کہ دراصل اس عربی لفظ

جو قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے ترجمہ زر دسے مگر جو کہ کوئی لکائے زرد رنگ کی نہیں ہوتی اور بہت گہرے زرد رنگ کی تو یقیناً نہیں ہوتی اس لیے اس کے لفظی معنی سے کوئی فرق تعبیر میں نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں لکائے مطلوبہ کا زرد رنگ قرآن شریف کے مفہوم سے لکائے کی قوم کو صاف طور سے نکال ڈالتا ہے۔ شرح کے معنی میں (دیکھو سیل صاحب کی قرآن صفحہ ۹ عبارت نوٹ زیر صفحہ ۸) افس کی تعبیر بیان پہلے ہی کی جا چکی ہے۔ قتل کے الزام کا مطلب کہ جب تم نے ایک آدمی کو مارا (لفظی معنی میں ایک روح کو مارا) اسطورہ چر ہے کہ اصلی پورش یا حیو کا کھانا ظاہری پورش یعنی مادہ پرستوں کی باہر آتے ہوئے ہوا۔ جو حیات کو مادہ کا نتیجہ یا اثر اور اپنے کو مادی جسم ہی مانتے ہیں۔ انہوں نے گویا روح کو مار ڈالا ہے اور ہر ادسکی بابت بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ آیا وہ کوئی شے ہے یا نہیں۔ آیا وہ مادہ کی بنی ہوئی تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ خدا (حیات) اب تم کو ایک تعجب خیز معجزہ دکھاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ذرہ اوس چیز کو جس کو تم مردہ سمجھتے ہو ذبیحہ سے چھو اؤ وہ دے۔ ایسا کیا جاتا ہے۔ اور لا دیکھو ذبیحہ کے چوتے ہی ایک زندہ نور بہرک کر اٹھتا ہے اور اپنے قاتل باہر آتا کو نامزد کرتا ہے۔ نفس امارہ کی قربانی کا ایسا عجیب و غریب اثر ہے۔ جو نہ ہی روح اوس سے چھو جاتی ہے وہ نہ ہی وہ جی اٹھتی ہے۔ ایہ طریقہ ہے جس سے مردے جی اٹھتے ہیں۔ شاید کہ تم سمجھو!

شاید اس مسخ پچھیا کی قربانی کی کلی روایت خالی از لطف نہ ہوگی۔ سیل صاحب کے ترجمہ میں (دیکھو سیل صاحب کا انگریزی ترجمہ قرآن شریف صفحہ ۹) وہ اس طور پر دی ہوئی ہے۔

”ایک خاص شخص نے اپنی وفات پر اپنے رُط کے کو جو اس وقت بچہ تھا

۱۔ ا۔ ا۔ ۱۔ (جلد ۱ صفحہ ۲۹) میں ہی لیا لکھا ہے کہ:-

”دکائے کال رنگ خون کے رنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے“

اور ایک بیچا کو جو اسکے بلورے میں لپیٹ کر رکھ کر نکال دیا۔ اس نے اس کو بتایا کہ وہ
 چھوڑا۔ یہ وہ ہے جو تیرے ساتھ تھا تو اس کی زبان نے اس کو بتایا کہ وہ
 بیچا تو اس کی دکان سے تھا اور اس کو بھاریست کی وہ اس کو لاکھڑی
 نکالتی مہربان کے عیون میں بیٹھ کر بیٹھ کر۔ جب وہ نوجوان اپنے بیچا کو
 دیکر بازو میں لیا تو اس کو اس کی تسلی میں ایک فرشتہ ملا اور اس نے
 اس کی بیچا کے چہرہ پر طمانہ دام لگائے۔ لیکن اس نوجوان نے
 اس قیمت پر بغیر اپنی ان کی اجازت کے بیچنے سے انکار کیا۔ پھر اس نے
 لینے پر وہ باز رکھ دیا پس گیا اور فرشتہ سے غائب۔ لیکن اب فرشتہ نے
 پہلے سے دو ہند قیمت نکالی بشرطیکہ وہ اپنی ماں سے اس کا ذکر کرے
 لیکن اس نوجوان نے اس طرح پر معاملہ کرنے سے انکار کیا اور اپنی
 ماں کو اس مزید قیمت کا حال بتایا۔ اس عورت نے یہ خیال کر کے
 کہ وہ شخص کوئی فرشتہ ہے اپنے لڑکے کو پہر اس کے پاس بیچا یا تاکہ اس
 سے دریافت کیا جاوے کہ اس بیچا کا کیا کرنا چاہیے۔ اس پر اس
 فرشتہ نے اس نوجوان کو بتایا کہ کچھ عرصہ کے بعد اس کو بنی اسرائیل
 موبہ مانگے دام دیکر خرید لینگے۔ اور اسکے بہت ہی تھوڑے عرصہ
 کے بعد ایسا ہوا کہ ایک اسرائیلی از نام بائیل اپنے ایک رشتہ دار کے
 ہاتھ سے مارا گیا اور اس نے حقیقت کو چھپانے کے لیے جسم کو اس
 مقام سے پھان واقع ہوا تھا ایک بہت دور دراز مقام پر پڑا دیا۔
 مقتول کے دوستوں نے کچھ اور لوگوں پر سوسنی کے رو بروقتی کا
 الزام لگایا۔

لیکن ان کے انکار کرنے پر اور ان کو جھٹلانے کے لیے شہادت کے

نہ ہونے پر خدا نے حکم دیا کہ خاص علامتوں والی ایک گائے
ذبح کی جائے۔ لیکن سوائے شیم کی گائے کے اور کسی گائے میں وہ

علامتیں نہیں پائی گئیں اور لوگوں کو اوسکو اتنی اشرفیاں دیکر جتنی
اوسکی کھال میں آسکین خریدنا پڑا۔ بعض کا قول ہے کہ اسکے برابر
قول کر سونا دیا گیا اور بعض ایسا کہتے ہیں کہ اوس سے دس گنے دام
دیئے گئے۔ اوس گائے کی اونہوں کے قربانی کی اور خدا کے حکم سے
مردہ کو اُس کے ایک عضو سے چھوایا جبکہ وہ جی اٹھا۔ اور اوسنے
اپنے مارنے والے کا نام بتایا۔ اسکے بعد وہ پیر فور اُمر وہ ہو کر گر پڑا۔

یہ حکایت گائے کی قربانی کی ہے جو سیل صاحب کی رائے میں اوس شخص بچھپائی
روایت سے لی گئی ہے جسکے جلانے کا یہودیوں کی شریعت میں حکم تھا اور جسکی را کہلہ اون
لوگوں کی بائیزگی کے لئے رکھی جاتی تھی جو کسی مردہ نفس کو چھو لیتے تھے یا اوس بچھپائی کو
سے لی گئی ہے جو ایک لاپتہ قتل کے لئے ذبح کی گئی تھی (دیکھو سیل صاحب کی قرآن
صفحہ ۹۰ مغربی مصنفوں کا عام خیال انجیل اور قرآن کے اختلاف کے بارہ میں یہ ہے کہ
محمد کو یہودیوں کی تارخ اور روایات سے بہت کم واقفیت تھی اور یہ کہ قرآن میں
یہودیوں کے مذہب کے بغیر سمجھے ہوئے عقائد و دبدل کر کے بہر دئے گئے ہیں۔
بے شک یہ بات سچ ہے کہ قرآن ایک نئی یا نوا ایجاد کتاب نہیں ہے اور اوسکے
مضامین کا بیشتر حصہ پہلے کے مذاہب سے لیا گیا ہے جیسا کہ ٹیڈیل صاحب
نے بخوبی ثابت کر دیا ہے۔ لیکن قرآن شریف نے اس بات کو کبھی نہیں چھپایا
بلکہ علانیہ کہا کہ

”ہر زمانہ میں ایک مقدس کتاب ہوئی ہے“ [باب ۱۳]
”قرآن ایک نوا ایجاد کہا نی نہیں ہے بلکہ اپنے سے پیشتر کے

ناپاک روح خالص روح کا پیر اور نفس امارہ کا مالک ہے۔ بیان فرزند کی کا مسئلہ
پہر نئی شکل میں چھپ کر آیا ہے۔ محمد کے پہلے انجیل کے تھے عہد نامہ میں اسکا ذکر آیا ہو
اور اس سے بھی پہلے ہوسیا بنی نے کہا تھا:-

”تم زندہ خدا کے فرزند ہو“ (دیکھو ہوسیا باب ۱- آیت ۱۰)۔
اور ہوسیا کے ذراغ میں خدا کی فرزند کی بارہ میں کسی قسم کی خام خیالیان نہ تھیں
کیونکہ اسکے کلام میں یہ بھی آیا ہے کہ

”تاہم میں خداوند تیرا خدا امصر کی زمین سے ہوں۔ اور تو سوا
میرے کسی دوسرے خدا کو نہ جانے گا۔ کیونکہ سوا میرے اور
کوئی رہبر نہیں ہے“ (ہوسیا باب ۱۳- آیت ۴)۔

ہنزدوست میں بھی یہ آیا ہے کہ سو تری دیبی نے اندر (حیات) کو سراپا دیا
تھا کہ اُسکا شہزاد اور مقام چہن جائیگا اور وہ زنجیرون سے باندھا جائیگا۔ اسکی ترمیم
کا تیری دیبی نے کی تھی اور کہا تھا کہ اندر کو اسکا فرزند چڑائیگا۔ پس یہ ظاہر ہے
کہ خدا کی فرزند کی کا مسئلہ سیور سے شروع نہیں ہوا جس نے اپنے کو یوحنا کی انجیل
کے آٹھویں باب کی چالیسویں آیت میں صاف طور سے انسان کہا ہے۔ لوقا
(دیکھو باب ۳- آیت ۳۸) کہو بتاتا ہے:-

”اور یسوع خود تیسویں سال میں پہونچا جو کہ یوسف ابن ہیلی کا لڑکا
تھا (جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا)“

اس آیت میں بریکلیش (break) میرے نہیں میں
بلکہ خود آیت ہی میں پائے جاتے ہیں۔ جو کچھ گڑبڑ یا نا فہمی اس مسئلہ کے متعلق آج
کل لوگوں کے خیال میں پائی جاتی ہے وہ سب نے واد (नयवा = محاذ بندی)
کی عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ جسم کے محاذ سے تو انسان ایک خاص شخص کا لڑکا

ادائیگی نہ کرے گی نہ اونکے لئے کوئی سفارش سنی جائیگی۔ نہ ملو
 لیا جاوے گا۔ نہ اونکی مدد کیجاوے گی۔ (سوس لافٹ)
 اور جن متین سنساری جو کی بیکسی ایک خاص مضمون بچا کر نیکے لئے قائم
 کیا گیا ہے جو اسطرح پر ہے۔

دوسرے جو کو اسکی مصیبتوں سے کوئی نہیں چڑا سکتا ہے۔ اسکو تنہا ہی
 سب دکھ و درد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یار لوگ۔ عزیز واقارب
 بیوی اور بچے تکلیف اور بیماری کو روک نہیں سکتے ہیں۔ دھرم ہی
 بیکسوں کا مددگار ہے (دیکھو دی پریکٹیکل ہاتھ صفحہ ۵۳)۔
 اسی لحاظ سے نہ ہونیکی حالت کی نتیجے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مان سے مراد
 عقل سے ہے جو ابتدا میں نفس کی قیمت کا بہت کم اندازہ کرتی ہے۔ بازار دہ
 بازار دنیا ہے جہاں پر انسان اپنا "مال" بیچنے کو لاتے ہیں تاکہ ضروریات و مسائیش
 زندگی وغیرہ کا سامان نہیا کریں۔ یہاں پر دغیب داد اپنی روح (نفس) کو تین ہر
 طلائی کے عیوض جنگی تشریح اپنی ذرہ دیر بعد کیجائیگی بیچنے کے لئے لاتا ہے۔ انسانی
 شکل والا فرشتہ گذشتہ جنون کے نیک اعمال کا ثمرہ ہے جو نیک صلاح کی صورت میں
 ظاہر ہوتا ہے۔ مان (عقل) کے مشورہ سے مراد فہم کی خوبی ہے جو جلدی میں
 کوئی کام نہیں کرنا چاہتی ہے۔ دو گنے دام کا نہ لینا دل پر قابو ہونے کی دلیل ہے۔

اسرائیلی (= خدا شناس) روح (انتر آتما) ہے جو اپنے عزیز باہر آتما کے ہاتھ سے
 ماری جاتی ہے۔ دیکھو انجیل مقدس کا یسوع کا کلام کہ جو اپنی ہستی کو پاوے گا وہ اسکو
 کہو دے گا اور جو اسکو میرے نام کی خاطر کہو دیگا وہ اسکو پاوے گا (متی کی انجیل باب ۱۰)۔
 آیت ۲۹)۔ روح کی ہستی سے انکار کرنا اسکو مل کرنا ہے۔ [کیونکہ روح صرف اسی
 حالت میں موت کے چنگل یعنی آغا گون کے بار بار کے مرنے جینے سے خلاصی پاسکتی ہے

چند ہندو۔ نایت کا علم۔

تخصیص۔ ایک سے بہت دور دراز کا جملہ پریمو نچا۔ اپنے سے حقیقت کے نہ کہانے کا
 شمار واد کوئی سے بہت سرن کی طرف سے جن میں ایک دن سے دوسری دن تک
 جلی تہہ لیا ان کو جانی میں، قتل کے دست پر باہر آتا پرتی، انعام نکاتے میں
 عقلی اختیار و اسے مسایر وغیرہ جن کو فاسد کی اہیت کا پتہ لگ گیا ہے۔ مزان
 (یعنی باہر آتا ہے اور صاف) اس امر سے منکر ہیں کہ روح کوئی شے ہے جس کو
 اور ہونے اور ہو۔ باہر آتا کے قابل کرنے کے لیے شہادت ناکافی ہے۔ ایسا
 مطلب یہ ہے کہ عقلی والا کی سے ایک ایسے مخالف کو جو روح کی ہستی کو مانتے کے
 لیے تیار نہیں ہے قابل کرنا مشکل ہے۔ اہل راز کا یہ عجائب مقولہ ہے۔ ایسی ہوتی
 میں علی امتحان ضروری ہوا۔ اب حیات کا حکم ہوتا ہے کہ گائے کے ذبیحہ
 نفس کو چواؤ۔ یہ کیا جاتا ہے۔ پس فوراً ہی ایک معجزہ ہوتا ہے۔ وہ گائے جو
 زندگی میں صرف تین جہر طلائی کے لیے فروخت ہوتی ہے اب جبکہ وہ قربان کرنا
 لئی ہے انمول ہو گئی ہے۔ فی الحقیقت اب وہ اپنے ہوزن موٹی سے بھی زیادہ
 قیمتی ہے۔ تین مہر طلائی جبکہ لیے نفس مادہ بچا جاتا ہے اور کا مفہوم تین تہ
 کی ضروریات کے لیے کافی قدرت کا حاصل کرنا ہے۔ یعنی ضروریات ہوتی
 آرام وہ اسباب خوش و عشرت کے سامان کے لیے کافی استعداد یا مقدار
 حاصل کرنا۔ ایک اور سلسلہ خیال کے بموجب ان تینوں کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا
 کہ (۱) ضروریات جسمانی کے سامان (۲) امن کے محفوظ کرنے والی اشیاء اور
 مہنودوں کی پرستش و ہدیہ کے لیے کافی استعداد کا ہم بیچ بچانا۔ لکھے مطلوبہ
 کے اوصاف بجز تیسرے کی گائے کے اور کسی گائے میں نہیں پائے جاتے کیونکہ
 تو نفس مادہ گائے نہیں ہے۔ مادہ پرست اپنے کو بس خون ہی کا پتلا جانتا۔

یہی سُرخ رنگ۔ گہرے سُرخ رنگ کا باعث ہے۔ موسیٰ کی پانچویں کتاب میں لکھا ہے۔
(دیکھو انجیل مقدس کتاب استثناء باب ۱۲ - آیت ۱۳) کہ خون جان ہے۔
خون نہ جوان ہے نہ بڑا بلکہ بڑا پے اور جوانی دونوں میں ہوتا ہے۔

ایک معمولی گائے یقیناً اوس عرصہ میں جب کہ شیم کا باب مرا اور وہ من بلوغ
کو پہنچا عمر میں بڑھنے سے باز نہیں رہ سکتی تھی۔ اور کون ایسا بے وقوف تھا جو ایک
جنگلی بے کار گائے کے جو عمر بھر صحرائیں چرتی رہی تین ہر طوائی دام لگاتا۔ یہ صفت
بھی کہ جو زمین جوتے اور پانی سینچنے میں نہیں لگائی گئی ہے بہت پُر معنی ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہلکوا اس گائے کو اود جانوروں میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے
جو کہیتوں کے جوتے یا سینچنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ رواج نہیں ہے کہ
گائیں ہل چلانے یا کہیتوں کے سینچنے میں استعمال کی جاویں اسلئے اونکے متعلق
ایسی علامات کا نفی میں تذکرہ کرنا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ اونکی قوم سے جس کے
نزد اقعی ان کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں مطلب نہیں ہے۔ معجزہ کے بعد
جسم کا مردہ ہو کر گڑھا نا غالباً اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ روح نے اپنی مدتِ درازی
قید سے آزادی پائی جبکہ جسم تو علیحدہ رہ گیا اور روح اوپر نردوان میں جا چکی
یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو گائے کی قربانی کی روایت میں ہمیں پوری ہے۔

لیکن بد قسمتی سے اس کا مطلب بالکل اوٹٹا لگا یا لیا ہوا۔ دراصل قربانی کے مسئلہ
ہی کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے جو اپنے کو بجائے فائدہ کے بے حد نقصان پہنچاتے
رہے ہیں۔ اس بچیائی کی روایت کے متعلق مجھے صرف اتنا اور کہنا ہے کہ اس میں
صرف ایک ہی لفظی تصویر کی مختصر لمبائی پوڑائی کے اندر تمام مذہب و فلسفہ کا خلا
بہر دیا گیا ہے اور نفسِ مادہ کی قیمت کا بلحاظ تینوں قسم کے مفاد کے یعنی اس
دنیا میں خوشی حاصل کرنا۔ مرنے پر دوسرے جسم میں عذاب اور خوشگوار حالتوں کا پانا

ہر ماہ میں انہیں مذکور ہونے والا منگہ حاصل کرنا۔ ان تینوں کے لحاظ سے بالکل
 ٹیک ٹیک اندازہ کیا گیا ہے۔ اس نفس کو تھوڑا سا دلنے سے یعنی محنت مشقت
 و توجہ کرنے سے انسان اس زندگی کے اغراض کے لیے سرمایہ بہرہ بخاتا ہے۔
 (۱) تین لکائی ہسین ہوئے۔ ایک برتون اور بیون کے طریق پر باقاعدہ قابو میں
 ہونے سے آئندہ ہسین ہسین (دربار) کے سکھ ملتے ہیں (۲) یہ ہسین ہسین (۳)
 لیکن اگر ایک بالکل بڑے غیبت و ایود کر دیا جاوے (۴) اگر دلا جاوے (۵) تو
 خود اچھا پر مانتین کے ہسین۔ ہرم سکھ اور حیات ادھی کو دلاتا ہے (۶) اپنے
 ہسوزن و ہسین قیمت ہوئی۔

انگریزی لفظ

(قرانی بلدان کا)
 اس (۱) مفہوم چھوڑا اس امر کے ظاہر کرنے میں خوشی ہوتی ہے نہایت صحیح ہے
 اور قرانی کے اصلی مطلب کو سید ہے سید ہے طور سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ
 (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

انگریزی لفظ ہونی (Sensibility) کے استخراجی معنی جہی نہایت ہی محبت کے ساتھ اور اسکے اصلی مطلب کو ظاہر کرنے ہیں۔ یہ اینٹکوسیکن ہاں (Hedonism) قدیم جرمن اور آئیس لینڈ کی زبان کے ہیں (Hedon) اور گوہتک ہیلز (Hedonism) سے لیا گیا ہے جس کا مطلب پورا (Pura) صبح سالم یا تندرست (بادیارت) ہے۔ پس یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ کسی کی عیب پوشی کیجائے یا اسکے گناہ معاف کیے جاویں بلکہ غیر کامل (A-pura) کو کامل (Pura) مگر سالم (ٹوٹے ہوئے) کو سالم اور روگی کو تندرست کرنے کا ہے۔ وہ صرف باہر آتما کا بلدان (قدیم ہندو کی صنعتی تحریر میں پوریش میدھ) ہے جو ہکو ہونی (Pashandha = Pura) بنا سکتا ہے۔ جیسے جیسے بری عادات اور برے اطوار جیسے بدی کی یہ بد بخت صورت بنی ہے غارت ہوتے ہیں تیسے تیسے روحانی قوت رہائی پاکر اوس شخص کی زندگی میں جو اونکو غارت کرتا ہے ظاہر ہوتی ہے اور بالآخر گناہ اور بدی کی قوتوں کے پلور سے پلور سے نانش ہو جانے پر روح جو اب ان گندگی اور غلیظ کرنے والے اسباب سے رہائی پانگی وجہ سے پورن (Pashandha) اور کامل (Pashandha) ہو گئی ہے ساکشات پر ماما ہو جاتی ہے۔

اب میں نجات کے ذرائع کی فہرست کے تیسرے ذریعہ یعنی حج کا ذکر کروں گا۔ کسی مقام کی جاترا یا حج اس غرض سے کی جاتی ہے کہ تمامین روحانیت کا انش (جزو) بڑھے اور اوسکی پہل دینے کی شکتی جاتری کے من کی شاننی اور ویراگیہ پر جو دنیاوی بیوپار و گہرستی کے دائرہ کے باہر نکلنے پر اچھی طور سے حاصل ہو سکتے ہیں موقوف ہے۔ جیز نے جو ایک مسلمان درویش گزرا ہے ایک حاجی سے گفتگو کرتے وقت حج کے فوائد کو بڑی خوبی سے ظاہر کیا ہے۔ وہ گفتگو

میں دو چ ہے۔

۱۲ اسی وقت سے جب تم اپنے گھر سے سفر کو چلے کیا تم علی
 نقیہوں کی جست سے پیکر دو سری مست میں سفر کرتے رہا
 اسے جواب دیا نہیں۔ تب تھے کچھ سفر نہیں کیا۔ کیا جب تھے
 مات کو کسی منزل پر مقام کیا تو ایک منزل خدا کے راستے
 پر سہاڑ ہے۔ اسے کہا نہیں۔ "میں نے فرمایا تب تھے
 منزل میں نہیں تھے کین اور لباس بدلنے کے مقام پر جب تھے
 ہاتری کا جامہ پہنا تو کیا اپنے پرانے لباس کے ساتھ انسانی
 نما صلیون کو بھی الگ پہنکد یا "نہیں" تب تھے ہاتری کا
 جامہ پہن پہنا۔ جب تم عرفات کے مقام پر پہرے ہوئے
 تو کیا تھے ایک لمحہ خدا کا وہ بیان کیا "نہیں"۔ تب تم عرفات
 میں نہیں کھڑے ہوئے۔ جب تم مزدیفا کو گئے اور وقت پانی
 تب کیا تھے اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کیا۔ "نہیں"
 تب تم مزدیفا کو نہیں گئے۔ جب تھے کعبہ کا طواف کیا تب کیا
 تھے خدا کے نورانی جمال کا پاک مقام پر لہر کیا "نہیں"
 تب تھے کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ جب تم صفا اور عرفات کے
 درمیان دوڑے تو کیا تھے پاکیزگی (مدھام) اور نیکی (مروتہ)
 کو اپنی ذات سے یہ نمایاں کیا "نہیں"۔ تب تم دوڑے ہی نہیں
 جب تم چنا کو پہنچے تو کیا تم ہادی صلیب خواہشات (مناسبت)
 علیحدہ ہوئیں نہیں۔ تب تھے ابھی تک رہا نہیں دیکھا ہے
 جب تم قربانی گاہ پہنچے اور دہان قربانی کی تب کیا تھے دنیا کو

لذات کی قربانی کی۔ "نہیں" تب تنے قربانی ہی نہیں کی۔
 جب تنے کنکریاں پہنکی تو کیا تنے اپنے نفسانی خیالات کو اپنے
 من سے دور پہنکدیا؟ "نہیں" تب تنے ابھی تک کنکریاں نہیں
 پہنکی ہیں اور ابھی تک تنے حج نہیں کیا ہے۔

بلاشبہ سب سے عمدہ مقام جاترا کا وہ ہو سکتا ہے کہ جہان کے تعلقات
 من کو پاکیزگی اور عالی حوصلگی کی طرف راغب کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر
 ہوں یعنی وہ مقام جو تہنکر بھگوانوں کے تپ یاد ہرم اپدیش وغیرہ کی وجہ سے
 مشہور و قابل تعظیم ہو گئے ہیں۔ وہاں پر راستبازوں کو اعتقاد و ویراگیہ اور
 پن کی ترقی کے لیے جانا چاہیے۔ ایسے مقامات پر جانے سے جہان انسان کے
 بنائے ہوئے دیوی دیوتاؤں کا تسلط ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اب میں وہاں کے بارہ میں کچھ کہوں گا جس سے مراد من کو دنیا کی طرف سے
 موڑ کر آتما میں لگانے سے ہے۔ اصلی مقصد یہ نہیں ہے کہ من کو ہمیشہ فلسفہ کی
 قیل قال میں مصروف رکھا جاوے بلکہ یہ ہے کہ آتما اپنی ہستی کے راز کو حیات کی

حرکات میں ساکشات محسوس کرے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس اسرار دانی
 ہستی کی ہر ایک حرکت ہر ایک جنبش اور ہر ایک تحریک کو ہم مشاہدہ میں لا دیں
 ورنہ اسکو پورے طور سے سمجھیں۔ لیکن من کے ساتھ یہ وقت لگی ہوئی ہے کہ

اگر اسکو موقع ملجاوے تو یہ اور سب چیزوں کو مخاطب ہوگا مگر روح کو نہیں۔
 اور جب ہم ارادہ کر کے اسکو تھوڑا بہت قابو میں لاتے ہیں تب ہی یہ موقع پا رہی
 فوراً بھاگ جاتا ہے۔ ذرہ سی جسمانی تکلیف یا نفسانی تحریک ہوئی کہ من بھاگنا ہوا
 اور توجہ کو بھاگے بھاگا۔ اس لیے جذبات اور خواہشات کی بیخ کنی اور جسمانی شہو تون کا
 غارت کرنا دہیان کے قیام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پس نجات کے مارگ پر چلنے کوئی

نماز کے بعد اپنی زندگی بسر کرنا اور عہد و تہ پر جو جن کرنا چاہیے۔ گوشت اور شراب
 استعمال میں ہے جو کہ ان کے استعمال سے من کی شانتی جانی رہتی ہے۔ جذبات مثلاً
 جہالت میں اندرون ملک اور طبیعت کے اندرون میں جہالت سے جو کہ من کی شانتی
 کھینچ کر لے کر من سے ہوا جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو کہ من کی شانتی میں
 ہوتی ہیں۔ انجیل اللہ میں یسعیہ بنی نے کیا خوب کہا ہے اور یکبارگی۔ ایک
 سو پندرہ ہی شراب کے سبب سے نکلا کرتے ہیں۔ وہ نئے نشہ سے
 نکلتے ہیں۔ بیماری اور بنی نشہ سے نکلا کرتے ہیں۔ وہ نئے سے
 مخلوب نشہ سے نکلا کرتے ہیں۔ ان کے رویہ فطرت ہوتے ہیں انکی عقل
 ٹوٹ کر جاتی ہے۔

”جو کہ سب سرخوشان قے کے مادہ سے ملے ہوئے ہیں اور رنگ
 سے بہرے ہوئے ہیں حتیٰ کہ کوئی تلہ ہی جانت نہیں ہے۔“

یہ تذکرہ دیہان کے بیرونی ذرا ایسا لگا ہوا۔ اس کے اندرون میں بعض خانی
 نکال میں جگا تصور آتا ہے (محسوس کرنے) کے لیے نہایت کار آمد ثابت ہوا۔
 ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے اندر ایک خالص نور مجسمہ پر مانتا جا سکے
 ذات الٰہی فہم الٰہی سکھ اور الٰہی شانتی کا غنائ ہے تصور کرے۔ اس کا تصور کر لے جو کہ
 قدرے بند کر کے اور توجہ کو اندر کی طرف لگا کر کرے۔ اگر اسکے ساتھ یا اسکے قیام
 کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑے تو صرف وہی الفاظ استعمال کیے جا دیں جو روح
 کے اصلی صفات کو ظاہر کرتے ہیں مثلاً اوم۔ سوہم۔ آرہن۔ سیدھ۔ پر مانتا۔ پرتی
 وغیرہ وغیرہ۔ ذیل کا مشلوک خاص کر کے دیہان کے لیے موزوں ہے۔

اگر ہم نہ جانتے ہو کیا ان درشن لکشا دیشیاے باہر اہاد اسر دینجی لکشا
 اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہوں جن (میں سے) آپ لہوں۔ میں پر مانتا ہوں۔

میں شدہ ہوں۔ میں گمان اور درشن کے گنوں والا ہوں۔ باقی تمام اشیاء میری باہر ہیں وہ میری ذات سے علیحدہ ہیں۔ اور کمزور ہوں سے ادب (پیدا) ہوئی ہیں۔ اس طرح پر ہم کو اپنی آتما کا تصور کرنا چاہیے۔ تصور کے قائم ہونے پر ایک وقت ایسا آوے گا جب وہاں کرنے والا خود وہاں کی صورت میں سے ہو جاوے گا یعنی جب عارضی ذات دوامی اصلیت میں جذب ہو جاوے گی۔ بیان پر طالب و مطلوب ایک ہو جاتے ہیں۔ بہگت خود اپنا ارشٹ دیوبن جاتا ہے (دیکھو آتم دھرم صفحات ۲۹-۲۰)۔ مطلب یہ ہے کہ اصلیت اور آورش کی ایکتا ہو جاتی ہے یعنی شدہ آتم درمہ (جو نہ روح) پر آتما کی صورتی کے سانچہ پڑ کر دیا ہی ہو جاتا ہے۔ صاف الفاظ میں جو آتما اب پر ماما ہو جاتا ہے۔ اس ہی کو انجیل مقدس کی زبان میں حیات میں داخل ہونا کہا ہے اور اس میں زندگی اور خوشی کی اتنی افراط ہوتی ہے کہ جنہوں نے اس کو ایک لمحہ ہر کے لیے ہی محسوس کیا ہے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے مستغنی ہو گئے ہیں۔

یہ بیان مختصر طور سے وہاں کا ہے جو پر ماما بن کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ باقی دو ذریعہ نجات یعنی پاکیزگی اور تپ کا تذکرہ ان لکچروں میں کافی طور سے اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکیزگی اور تپ کا اصلی مطلب کلیتاً اندرونی ناپاکی کے دور کرنے سے ہے نہ کہ بیرونی نفس (جسم) کے دھونے سے یا طح طح کے آسن لگانے سے۔ آسن لگانا فاقہ کشی وغیرہ سب بلاشبہ روحانی ترقی کے لیے ضروری اُمُو ہیں۔ لیکن یہ سب خالص تصور کے لیے مددگار ذریعہ ہیں جو فی الواقع کوشش کا اصلی سبب ہے۔ کیونکہ بغیر میں بچن اور کاسے (جسم) کے قابو میں لانے کے تصور کا قیام ناممکن ہے۔ لیکن جہاں تصور ہی نہیں ہے وہاں جسم کو ایذا اور روح کو تکلیف دینے سے کیا فائدہ۔ نہ تو ناچ لوگ (صرف من کے ذریعہ وہاں کرنا) اور نہ ہٹ لوگ (بعض جسمانی تپشیا) ہی اس لیے سو و مند ہو سکتے ہیں۔ اور نہ صرف گمان لوگ (حصول علم آبی)

نوان لکچر

نتائج و خلاصہ

ہماری محنت اب ختم ہونے کو ہے۔ یہ آخری لکچر ہے جو مجھے آپ کے سامنے دینا ہے۔ چھنے دیکھا ہے کہ مذہب عوام کے خیال سے کس قدر مختلف ثابت ہوا ہے اور یہ بھی کہ وہ کیسے ایک ہی تعلیم ایک ہی اصول ایک ہی عقیدہ ایک ہی مسئلہ مختلف ناموں اور شکلوں اور جلوں میں فی الواقع ہے۔ مذاہب ایسے مخالف جیسے ہندو مت کہ جسے گائے کی وقت کو مذہبی تقسیم کے درجہ تک پہنچا دیا اور اسلام جو اس کی قربانی چاہتا ہے طریقے ایسے ناموافق جیسے عیسائیوں کا دہرم جو عیسائی کو خدا کا لڑکا مانتے پر اصرار کرتا ہے اور یہودیوں اور اور لوگوں کے مذاہب جو خدا کے عورت یا لڑکے کسی کا وجود ہی نہیں مانتے ہیں ایک ہی مورث یعنی سائنس مذہب کی اولاد آپس میں بہائی بہائی پائے گئے ہیں گو کہ وہ اب بوجہ اپنی بیرونی پوشاک و مصلحتی چہروں کے اور نیز اپنے اپنے پارٹ کے جنگوہ افسانہ سازی کی اسٹیج پر زمانہ قدیم سے پلے کرتے و کھیلے رہے ہیں اپنی اس قریب کی رشتہ داری سے بے خبر ہیں۔ کیونکہ خواہ اسکے برخلاف آپ کچھ ہی کیوں نہ کہیں سچ امر یہ ہے کہ مذہب کے سائنس کا سیدہ انت دنیا میں اس وقت سے پہلے جبکہ لوگ اسکے اصولوں کو افسانہ سازی کے سانچہ میں ڈھالنے بیٹھے ضرور موجود ہوگا۔ افسانہ و تمثیل اہل امر سے پہلے نہیں ممکن ہو سکتے ہیں۔ البتہ اصل امر افسانہ و تمثیل سے پیشتر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی صنف طامس کارلائل جو اپنی ذہانت اور باریک بینی کے بڑے مشہور ہے لکھتا ہے و یقیناً ہم کو شش لغو ہوگی اگر ہم اس دور وراز گذشتہ دیوی دیوتاؤں کی گڑبڑ جہاں کو جنگی تشبیہ

جو حوت کی تاسیق حالت سے یہ نسبت محسوس سرسری تھے زندہ ہوزون تھیری کی جو
 نشان کے ساتھ اسکے تہہ پخت خیال کو تہہ ترار دین۔ اس واسطہ کوئی اعلیت نہیں بلکہ
 جو کہ ایک زمانہ میں وہ اعلیت تھی۔ بلکہ وہ اسات جان یعنی پائے کے ایک وقت تھا جبکہ
 یہی ہوا یا دونوں کا مقام ایک واقعی چیز تھی۔ یہ جان پنا پائے کے نہ شاعری کی
 بلکہ پر وازی اور نہ پہل و تریب ہی اسکے پیدا کرنے والے تھے۔ انسانوں میں کو
 کر تھوٹے کہیں چھوٹی ٹھون کو ایا ان نہیں بنایا۔ انہوں نے کہیں بے بنیا و افسانوں
 کے لیے اپنی جانوں کو خط و سین نہیں ڈالا۔ انسان ہر زمانہ میں اور خاص کر کے
 شروع کے قدیم زمانہ میں جبکہ تنول و شیشے بازی نہ تھی وہو کہ باز کو پسپا تھے
 رہے ہیں اور وہو کہ باز سے نفرت کرتے رہے ہیں۔ ہنکو و دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم
 وہو کہ بازی اور شاعرانہ بلکہ پر وازی کے سوالات کو چھوڑ کر اس دور پر اترنا چکا
 کے زمانہ کی آسانی سے سمجھ میں نہ آنے والی آوازوں کو محبت کی توجہ کے ساتھ
 انکر کم سے کم اتنا نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ انکے اندر ایک قسم کا واقعہ ترور تھا اور
 یہ کہ وہ بالکل جوت اور غلطیوں کا کاحر نہ تھیں بلکہ اپنے سادے ڈھنگ میں
 سچ اور تہہ بن تھیں۔ (Heroes and Hero-Worship)
 کارلائل کو ان کو ان کے عقاید کی جگہ وہ بت درست کہتا ہے اصل تعبیر تو معلوم نہ تھی بلکہ
 اسکی برائے کی وقعت اس امر سے بچہ کہ ان میں جوتی ہے۔ کیونکہ گو وہ نہ ہی انسانی
 زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا اور سکو اس امر کا پورا یقین تھا کہ ان دیوی دیوتاؤں کی حالت
 کی بنیاد واقعی دانش تھی۔ مگر آپ شاید یہ تو ہیں کہ وہ واقعی دانش وہ علمی ذہنی طور
 اور پر مذہبی انسانوں کی بنیاد قائم کی گئی تھی اب کہاں ہے۔ ہاں اس کا کیا سبب ہے
 کہ ہمارے پاس صرف افسانہ ہی افسانہ نہ تھے ہیں اور علمی و فنی و باتار پاس ہے
 کہ اب یہ ہے کہ افسانہ مسخ شدہ خود و جید نہ تھے بلکہ صرف اعلیٰ درجہ کے

مصور تھے جو بعد کو آئے۔ وہ معمار نہ تھے اور نہ اوہنوں نے اپنی بنیادوں کو خود کھنوا
 اوہنوں نے صرف اپنے مقدسین کے بنائے ہوئے سچائی کے محل کی زیبائش
 و آرائش کرنے پر قناعت کی۔ تب وہ علمی ذخیرہ کہاں مل سکتا ہے۔؟ اور فسانہ
 سازوں کے پیشروان کون لوگ تھے۔؟

آئیے ہم مذاہب کی قاعدہ سے ترتیب دیتے تاکہ اوس سے گذشتہ کا حال سمجھیں اور
 ذیل کی ترتیب ہمارے ادب نتائج کے مطابق ہے جو ان لکچروں میں ہم نے نکالے ہیں۔

مذہب

غیر معقول

معقول

[یعنی بیرون دھڑکوں میں
 پتروں۔ بیوتوں جانوروں
 عناصر وغیرہ کی پرستش]

وہ جس کا مفہوم کسی خفیہ
 تعبیر کا محتاج نہیں ہے۔
 وہ جو بیخفیہ تعبیر ہے
 سمجھ میں نہیں آتے ہیں

علمی (Scientific)

قباسی

چین مت

وہ جس کا مفہوم کسی خفیہ
 تعبیر کا محتاج نہیں ہے۔
 وہ جو بیخفیہ تعبیر ہے
 سمجھ میں نہیں آتے ہیں

لفظی تعبیر کو بعد نکالے

بعد کی شائیں

مول پیر

دین ہرم پارسو کا مت یہودی کا خفیہ حق یہاں کا مذہب اسلام
 مت تاو امت دیو

چین مت کی وقعت کا اندازہ ہمارے تیسری لکچر کے مضمون سے جس کو ہم نے
 سائنس کے نام سے نامزد کیا ہے اور جو مقابلہ کرنے کے لیے ایک سچی کسوٹی اور

آپس میں دشمنی کرنا چاہتا اور یہ ثابت ہوا ہے۔ غائب ہے۔ درحقیقت ترشکریہ کا
 مذہب ہی وہ دربار ہے۔ چنانچہ اور سب مذاہب کو ایک دوسرے سے ہاتھ داکر
 سنا کر رکھتے ہیں۔ آپس میں سب کو اتحاد الٰہی الفین کے نام سے میں نے امر کیا
 ہے کسی دوسرے دربار میں ممکن نہیں ہے۔ اور یہ اسوجہ سے نہیں ہے کہ اور
 مذاہب میں امر و ایمان کے قیام ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ مذاسوجہ سے ہے
 کہ وہ سب کے سب ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھتے ہیں مذاسوجہ سے کہ انکی
 خواہش آپس میں ٹڑتے جگر ٹڑتے رہنے کی ہے بلکہ اسوجہ سے ہے کہ وہ سب
 ایک انت داد کے ماتھے میں جو ایک انت داد کا ہمیشہ کا دشمن جانی ہے
 ان دونوں طریقوں کا فرق اسطور پر ہے کہ جب کہ وہ لوگ جو چین مت کے مرتبہ ہیں
 میں اپنے مت کی سچائی اور دوسرے مذہب کی قطعی و کلی تکذیب پر اصرار کرتے
 ہیں چین مت کا پیرو جو ایک انت کا مذاق ہے اپنے کو اس امر کی تلاش میں مصروف
 کرتا ہے کہ دیکھیں مخالف کی رائے کسی پہلو سے ٹھیک تو نہیں سمجھتی ہے۔ آپ کے
 سامنے ان کمپروں میں چین مت کی تفتیش کا ملامتہ موجود ہے۔ مجھے یہ کہنے
 کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تمام مذاہب کا تعین
 سداہنت کے اصولوں پر خوش کن اتفاق ہے گو یا ہر قدیم مذہب اس جرم کو
 سداہنت کی تعلیم کرتے ہیں دوسروں پر سبقت لیجانا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے
 کہ خالی یہ امر ہی دوسروں کے پہلو خیال کے سمجھنے میں پیش آنی والی دقتوں کا
 کافی حلقہ ہے۔ اور ہمارے ذاتی اطمینان کے بارہ میں بھی ہمارے لئے
 کافی کار ثنی صحت کی (۱) سائیس (۲) منطق اور (۳) معتبر شہادت کے
 متفق ہونے میں ملتی ہے اور جیسا کہ دوسرے کچھ میں کہا گیا ہے جس امر پر
 ان تینوں کا اتفاق ہو جاتا ہے وہ ان شہد و بحث کے لئے قطعی گنجائش نہیں

رہتی ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے (۱) سیدھ بھگوان یعنی ترہنکر ون کا
بتایا ہوا سیتہ دھرم سے جہنوں نے خود اوس پر چکر پر ماتا پن کو پر اپت کیا۔
[یہہ پر ماتاؤن کی شہادت ہوئی]۔

(۲) اس سیتہ دھرم کی پوری تائید مشاہدہ و تجربہ قدرت سر ہوئی ہے [یہہ سائیں ہوا]

(۳) عقل کا بھی پورا پورا اتفاق پوری جہان میں کے بعد پر ماتاؤن کے کلام سے
ہے [یہہ منطق ہوا]۔ اور

(۴) سب سے بڑی بات واقعی تائید جو سب قدیم مذاہب بلا کسی استثناء

کے سیتہ کے سیدہ بانٹ کی کرتے ہیں جس سے نہایت ہی صاف طور سے سابق میں

تمام بنی نوع انسان کا دھرم کی سچائی اور اوسکی علمی منفعت کا شاہد ہونا ظاہر

ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آجکل ہلوگوں میں کیوں ایسے ہمہ دان مرشد جو

ہمارے جہگڑون کو مٹا سکیں نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آجکل کے

دن بہت بڑے دن ہیں اور آئندہ ان سے ہی بڑے دن آئیں گے ہیں۔ اس

زمین کو گدہ تپشیا کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور ہمہ دانی بڑی کھن تپشیا کے

بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ چونکہ آجکل اصلی تپسوی نہیں ہو سکتے ہیں ایسے

آجکل ہمہ دان مرشد بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہہ زمانہ جس میں سے ہم گذر رہے ہیں

در اصل بڑا ناقص ہے۔ ہمارے حصہ دنیا میں سے آجکل کوئی شخص موکش

نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے ہی بڑا وقت آگے آئیں گے۔ اس کل

بڑے وقت کی تعداد ۴۲۰۰۰ سال کی ہے جس میں سے ۲۵۰۰ برس قریب گذر چکے

ہیں۔ اس زمانہ کے بارہ میں پہیلیشن گوی ہے کہ اس میں کوئی شخص دنیا کے

اوس حصہ میں سے جس میں ہم رہتے ہیں نہ دان حاصل نہیں کر سکیگا۔ اس پیشین گوئی کا

خفیہ حوالہ انجیل مقدس کے نئے عہد نامہ میں ہی آیا ہے جہاں پر کہا گیا ہے کہ

..... عجیب انسان تین برسوں میں پچھ جیسے بند رہا تھا اور جسب
 زمین پر سخت مال تھا..... (دیکھو لاکا کی ٹیل اسبم آیت ۲۸)

سائے تین سال کے ۲۲ ماہ ہوتے ہیں جنکو ایک ایک ہزار سال اتنے پر سب
 ۲۰۰ سال ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن غلط ہے
 کہ تہ شتہ دو ہزار پانچ سو برسوں میں انسانوں کی حالت امور ذیل کے بارہ میں
 بہت خراب ہو گئی ہے۔

(۱) مذہب کے بارہ میں جو قریب قریب بالکل ہی محدود ہو گیا ہے پورے
 بتقد روح سے منکر مادہ پرستی کا فلسفہ یا انسانوں کے پیرائے میں لکھے ہوئے
 شاستروں کے دیوی دیوتاؤں کی جا بجا عبادت قائم ہو گئی ہے۔
 (۲) استبدادی کے بارہ میں جو بزدل بردگم ہوتی جاتی ہے اور جکے بجائے
 پہل دو غلامانوں میں بڑھتے جاتے ہیں۔

(۳) ہمت اور مسودگی کے بارہ میں جو صرفہ کے بڑھنے سے نہایت تیز رفتاری
 کے ساتھ روانہ ہوتی جاتی ہیں۔

(۴) عقل کے بارہ میں جسکے سب سے زیادہ مشہور و معروف نمونہ نے حال ہی میں
 امریکہ بنالین کر لیا ہے کہ دنیا کے مذہب کے بانی شروع قوم کے نیم وحشی
 انسان تھے جو شہر اور تہذیب کے بارہ میں محض طفل شیر خوار تھے۔

(۵) سائنس کے بارہ میں جو بالآخر اس خیال سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے کہ
 زمین میں پتھر راست کا دایا انجام لینا اور روح کوئی چیز ہی نہیں ہے جسکی
 تئیدہ کہ یہودی کے لیے کوئی شخص اپنے کو پریشان کرے۔

(۶) جسمانی طاقت کے بارہ میں جو بعض بعض مقامات پر نمایان طور سے بہت کم
 ہو گئی ہے اور جو فاقہ کشی و باؤں اور رات دن کی لڑائیوں کی دہر سے اور بھی

کم ہوگی۔ اور

(۲) بن کی شانتی کے بارہ مہین جو بغیر مذہب کے قریب قریب ناممکن ہے اور جو بہر حال آجکل کی ذہن دست تیز رفتار تہذیب سے گمٹ گمٹ کر فنا ہو رہی ہے۔ یہہ نقالی خیمہ ہندوستان اور بعض بعض اور ممالک میں بہت صاف طور سے دکھائی پڑتے ہیں۔ لیکن باقی ملکوں کی باری بھی آیا رہی چاہتی ہے۔ دکھ اور پریشانی کی بنیاد تو یورپین مہابھارت مغربیوں رکھ ہی چکی ہے اور بربادی کے کام کو پورا کرنے کے لیے نوڈرن تہذیب کی روش اور اسکے مادی پولیٹکس اور مقاصد جو کسی کو عرصہ تک آرام سے رہنے نہیں دیتے ہیں کافی ہیں۔ مذہب کی ایک یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ آج سے قریب ۱۸۵۰ برس کے بعد آگ اس دنیا سے معدوم ہو جاوے گی اور یہ امر بے معنی ہے کہ کوئی نہایت جلد ختم ہو جاوے گا ہے۔ اسکی اصلیت خواہ کچھ ہی کیون نہ ہو مگر میں بیان پر آپ کا دل پیشین گوئیوں سے بہلانے کو نہیں کہڑا ہوں۔ یہہ جو وقت ہے اور اس سے بھی بڑا آگے آنے والا ہے گو کہ یہہ ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمارا نیچے کی طرف کاگردناں ہے۔ یہہ ہی وجہ ہے کہ آجکل ہمارے درمیان میں کوئی ترہنکر نہیں ہیں اور نہ کچھ عرصہ تک ہونگے۔ جن شاستروں کے بموجب اب آئندہ اول ترہنکر بھگوان آج سے قریب ۱۸۵۰ برس کے بعد اس گھنٹی کے پہرے کے بدل جانے پر ہونگے۔

ایک ایسی دنیا میں جسکی ابتدا اور انتہا نہیں ہیں مذہب کی ابتداء کا خیال بے معنی ہے۔ جب کوئی روح ترہنکر کے درجہ کو پہنچتا ہے تب وہ حیات (روح) کے صفات کے متعلق سچے علمی اصولوں کو از سر نو لوگوں کو سمجھاتا ہے اور ان علمی اصولوں کا ہی نام انکی مجموعی حیثیت میں مذہب ہے۔ ترہنکر بھگوان کا کلام "شرتی" کہلاتا ہے جسکا سمرتی (حافظہ یا حافظہ کی مدد سے حاصل

ہوتا ہے۔ اسے امتیاز قرار دیا جائے۔ آپت میں (ترتیب کے مطابق) چیزوں کو
 اصلی سے دوپ کو سائنس کے طریق پر بیان کرتا ہے۔ کردہ دلیل کی قیل و قال سے
 مسترا ہوتا ہے۔ اصلی شرعی کیا جتنی ملاقات کا ذکر نہیں پہلے کر چکا ہوں وہ سب
 اُس کے ایک واقعی سائنس ہو چکی تصدیق کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کے اہام
 کے ذریعہ میں عجیب و غریب نیلا لٹ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سریشی رہنے (ابتداء
 انفریش) سے پہلے ایک مرتبہ الہام ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک آسمانین
 سکون ایضاً کا کلام ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ وہ قدرتی طور سے انسان کی کچھ کے
 باہر ہونا چاہیے کیونکہ محدود عقل والے کی کچھ میں غیر محدود علم والے کی بات
 کیسے آدے۔ لیکن یہ سب محض قیاسی باتیں ہیں۔ دی پر عینیت ہستی اور پیلوٹ و کلا
 می کتاب میں جس سے آپ پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں اصلی شرعی کی ملاقات
 اس طور پر درج ہیں۔

”شرعی پر ان سنسکرت منطق کے چھ قسم کے پرمافون میں سے
 مثلاً مشاہدہ..... ایک قسم کا ثبوت ہے۔ آپت
 یعنی کسی علمی طور سے سچے علم کے پرمافون کی اس علم کی تعلیم جس
 وہ علمی طور سے واقفیت رکھتا ہے شبہ (شہادت) یا شرعی
 پر مان کہلاتی ہے۔ آپت کی تعلیم صرف علمی تعلیم ہوتی ہے جس پر
 علمی تجربہ یا عمل کرنے سے علمی یقین آپت کے درجہ کا ہوتا ہے۔
 لفظ شرعی سے مراد اس شخص سے ہے جس نے واقعی علم کو
 ذاتی تجربہ سے حاصل کیا ہو اور اسکے ایسے تجربہ کا بیان پہلے
 اسکے چاہے شرعی یا سنت سے حاصل کرتے ہیں اور بعد کو اس پر عمل کر لیا
 ویکری دینی یا غیر دینی جو جاتی ہیں جیسے لوگوں کا مرشد (دیکھو جلد ۱ صفحات ۱۲۸-۱۲۹)

بے شک سب سے بڑا پرو فیسر یا مرشد دہرم کا تر تہنگری ہوتا ہے جو پرماتما پر
 اور سہمہ دانی کو حاصل کرتا ہے جس سے نہ تو کوئی دوسرے سے اور نہ علم زیادہ مکمل
 مرشد کا کلام لوگ دوزور از تک پہنچاتے ہیں اور اسکو شاسترون کے ذریعہ
 محفوظ رکھتے ہیں جنکو ان کے لکھنے والے اپنی قابلیت اور مرضی کے مطابق مختلف
 طریقوں پر لکھتے ہیں۔ موجودہ کال میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ شاعر
 ایک جماعت کلام الہی کی زینت میں مشغول ہو گئی اور اسکے اوپر ادھون زد لہجہ
 افسانے تصنیف کئے۔ یہ بہت مرغوب ہوئے اور لوگوں کو ایسے پسند آئے کہ ہر فرقہ
 اور ملک کے لوگوں نے اعلیٰ ترین کمال حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت
 لیجانا چاہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہرم کی اصلی تعلیم انسانی خیال اور شاعرانہ بندش کی
 با افرار اولاد کے پیچھے دب گئی اور کچھ عرصہ کے بعد لوگ اسکو بالکل بھول گئے۔
 وقت کے گزرنے اور انسانی تقدیر کے انقلاب سے حاجت خاتمہ اور مندر جنم
 ان انسانی خیال سے پیدا ہوئے دیوی دیوتاؤں کی مورثین سہا بن کی گئیں بن گئے۔
 جہاں پر ناد اقف عوام کا ہی گزر رہا ہو جنکو انجام کار ان انسان کے بنائے ہوئے
 دیوتاؤں کی پرستش کی ترغیب دی گئی۔ پھر ناد اقف عوام کی ہادی آئی۔ کیونکہ ایسی
 کفر پرستی کی عبادت کے انسانوں کے دل میں رسوخ کر لینے سے جو پجاریوں کی آمدنی
 کا ذریعہ ہو گئی تھی ایک تیز تفریق ادن میں جو راز سے واقف تھے (یعنی اصل مطلب کے
 سمجھنے والوں میں) اور جہالت میں پڑے ہوئے عوام میں (خیالی روپکوں کو واقعی
 دیوتا ماننے والوں میں) جو تنخاؤں کے پجاریوں کو رزق پہنچانے والے بھی تھے
 پیدا ہو گئی۔ طبع کے اثر نے یہی جبر گرد اور چلیے کا رشتہ قائم ہوا اپنا اثر دکھایا۔
 کچھ عرصہ میں غلطی کا سہہ ہانت سب لوگوں میں پھیل گیا جنکو حقیقت کا علم نہ تھا اور
 مخالفت رائے کے لیے لوگوں کے دونوں میں سختی پیدا ہو چکی باعث بڑے بڑے

شجرہٴ ام۔ حق و شمع اہلس میں پڑھیں۔ ساتھ ہی ساتھ رازدانوں کو ان کی تعلیم
 اور ہوتی تھی اور یہاں فروعیت پہاٹنگ جو پنج کو ہر کسی رازدان کی خواہش کے سامنے
 اصلیت میں برتاؤ کی برائست نہیں رہی۔ اور وقت سے عام فون نے خفیہ تعلیم کو
 عام بنا دیا۔ سندھ سمجھا اور اسکے نیچے ہر جگہ درس کا ہا اور عمارتیں قائم ہو گئیں۔ یہ مختلف
 ملکوں میں مختلف زبانوں سے۔ "مزدہ یونین" کو طلبہ کا ایک ہی تھا کہ حیات
 یعنی فرزند یا سند اسکے فرزند کو مردہ حالت سے زندہ کریں۔ اور وقت تک
 تریں جیگر میگو انون کی صاف صاف علمی تعلیم کے لئے والوں اور دیوئی دیوئی کا ان کے
 شاستروں کے رازدانوں کو ان کا تفاوت ہی بہت بڑھ گیا تھا جس کے بڑانے
 پر آئندہ کو جب جنگوا اپنے ملکوں کے سامنے اپنی بات کی پریت رکھی ضروری
 تھی مجبور تھے۔ جسے ایمن یون ہی ہوتی رہیں بالآخر شاخ و رخت سے اپنے
 آئینہ منہ سجھنے لگی اور اب اپنے مخرج سے اپنے تعلق کو چلا پلا کر اکا کر کر
 میں مدد سے اور کبھی اسکو ناشک اور کبھی غیر مقرر اور کبھی خلاف دھرم کہتی
 تھیں یہ کچھ بار ہی کہیں جوتی مذاہب کی بنیادی میں وہ ہیں کہ جو یا تو بطور رفاہی
 موجودہ عقاید کے ہیں اور یا ایسے ہیں کہ جنہیں قدیم مذاہب کی بہت ہی کم شبہیت
 پائی جاتی ہے۔ انکی ابتداء اہام سے نہیں ہے اور انکا علم بیشتر حصہ کسی قدیم
 شاستر کی غلط تعبیر سے جس سے انہوں نے اپنے کو دابستہ کر لیا ہے پیدا ہوا ہے
 نقشہ مختصر اگلی وہ حالت ہے کہ جیسے۔ ابھی جلدی میں کتب مقدسہ کی عقلی
 تعبیر کے زمین دوز اندھیرے راستہ میں ہو کہ مناظرہ میں داخل ہوئے ہوں
 اور اب تسانی کے ساتھ ان مصلوحی دھوکہ کی صورتوں کے بارہ میں جنگوا انہوں
 کو کہہ دیکھا اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلاشبہ کہیں کہیں ہوگا انکی تقریر میں
 واقعی دانشمندی کی چمک ہی نظر آتی ہے لیکن یہ اسکا ہی موقع پر ہو کہ وہاں

کوئی ریفارم قسط کہا نیوں کے مقام سے جلدی مین گذرتے وقت کسی خاص
دہنو کہ کی صورت کی طرف معمولی طور سے ذرہ زیادہ متوجہ ہو گیا ہے۔

اب مختلف مذاہب کے آپس کے تعلق پر غور کرتے وقت یوں کہنا انسیب
معلوم ہوتا ہے کہ مذہب مثل ایک صدر کے مندر کے ہے جو ایک خوشنما شہر مین
واقع ہوا اور جہاں دانشمندی اپنی دوام سے جاہ جلال کے ساتھ صدر نشین ہے۔
یہ مہرنگ جن بانی (شرقی) سہو تو تہنکہ سے پیدا ہوتی ہے جنگی پوجنے قابل
مورقی مندر کی بیدی مین لوگوں کی بہت بڑھانے اور راستی کی طرف رہبری کو نیک
کے لئے براجمان ہے۔ بیان پر عقل کا پرکاش، ترتیز ہے کہ بہت کم لوگ اس جگہ تک
بغیر چند ہپائے کے پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن شہر کے مختلف مقامات سے متعدد ڈھکے
ہوئے راستہ مین جو ایک زمین دوز درگا ہوں کے سلسلہ کو جاتے ہیں ان درگا ہوں کی
دیواروں پر بہت سے دیوتاؤں اور انسانوں کی تصویریں ایسی کاریگری کے
ساتھ کہنچی گئی ہیں کہ گویا زندہ ہی ہوں۔ اس جگہ ہر قوم کی درگاہ علیحدہ ہے۔
بیان پر ویدک ہستکی۔ یہودیوں کی۔ پارسیوں کی۔ عربوں کی اور بہت سی
لحمہ اور گاہین ہیں جنکو مختلف قوموں نے بنایا تھا جن مین بعض کا تو اس
نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ یہ سب درگا ہین بیدی کے نیچے کے حقمہ کے
ارد گرد بی ہوئی ہیں کہ جہاں حق کی مورقی پر جن بانی دیوی صدر نشین ہے۔
اور ان درگا ہوں کی دیواروں کے اوپر جو دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی
ہیں انکو ایسی عمدگی سے پڑانے مصورون اور سنگتراشوں نے دیوار کو کہو کہو
بنایا ہے کہ ان مین سے ہر ایک اپنے مقام پر بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اور
انکو کاریگری اس قدر عمدہ اور انکے مصورون کا کمال اس قدر اعلیٰ درجہ کا ہے کہ
آپ کو وہ انسان کی بنائی ہوئی تصویریں نہیں معلوم پڑتی ہیں بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ

زندہ ہو کر اس کے پاس آئے اور جانوروں کے گھیرنے کو دینے سے منع کیا۔
 بیان پر آپ نے فرمایا کہ جو ہندو درگاہ کے دروازہ پر سجدہ نہیں کرتے ان کے لئے
 آپ اندر کا سب سے پہلے گزرتا ہو گا۔ اس سے ہم بھل دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے
 اس کے ہم پر پرمادارغ چوٹ لگے ہیں جو ہر باہمی سے پر از تھا کر نیکی و ہر سے
 ان کو دین میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں۔ یہودیوں کی درگاہ میں آپ باغ عریان
 میں اس کے دونوں مشہور و معروف درختوں کے درمیان کے درختوں کے درمیان
 ہمایون کا دروازہ ہوتا ہے۔ اس کے عیسائی مسیح کی درگاہ میں یرون ندی
 کے کنارے جس میں نہانا تک بھی منع تھا آپ بونا کو پتہ سادہ تھے ہونے پائے
 اور ایک نہا تھا کہ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے اور کچھ چرمی کی ہڈی کے مقام
 پر جسمانی باہر آتا کہ وہ ایک کی بڑی صلیب پر چڑھاتے ہوئے دیکھتے۔
 اور عرب میں آپ کو مسلمان اور یہودی لوگ گمانے کی قربانی کا جشن کرتے ہیں
 لینگے۔ گران درگاہ میں سے بیدی والے مقام پر جائیکا کوئی راستہ نہیں
 ہے۔ بعض پوشیدہ دروازوں کے ہنگو اٹکے کا۔ گران نے ایسا چھپایا ہے کہ
 سوائے سوکشم روشنی (باریک بصارت) والے کسے وہ اور کسی کو قطعاً نظر
 نہیں آتے ہیں۔ یہ درگاہوں کی زمین وہ نہ ہول ہلیان کل کی کل تارہ کی
 میں ہے اور بیان جو کچھ روشنی ہے وہ صرف وہی رنگین کمزور چمک
 بیدی کے اندر والے پرکاش کی ہے جو ان عجیب و غریب تصویروں اور
 رد پکوں (Amplification) کو روشن کر رہی ہے
 اور ان میں سے چہن کہ نہ ہی ہے۔ بیدی میں جانے کے لئے ایک کنجی
 تہی جو سابق میں سرستور کو خدمت ہی لیکن وہ عیسائی سمیت کے بہت پہلے
 کہوئی جا چکی تھی کہ وہ از سر نو اس وقت بنائی گئی تھی۔ قریب ۱۳۰۰

ہوئے جب پہر ایک مرتبہ اس کنجی کو چند قفلوں میں لٹکا یا گیا تھا لیکن اس امر میں بہت شبہ ہے کہ اُس وقت سے کسی نے آج تک اس کنجی کو پایا ہو یا اس سے کوئی قفل کھولے گئے ہوں۔ آج وہ کنجی آپ کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں وہ کنجی وہ ہے یا پتل کی نہیں ہے۔ نہ وہ کسی قیمتی دہات کی ہی ہے لیکن وہ معرفت کی کنجی *the key of knowledge* ہے

جو خود روشن ہے اور اپنے گرد نواح کی چیزوں کو روشن کرتی ہے۔ اسکی نورانی چمک سے وہ دروازے اور قفل جو بیدی کی حیات اور نور کی درگاہ میں جانے سے مانع ہوتے ہیں صاف نظر آجاتے ہیں۔ یہی معرفت کی کنجی ہے کہ جبکہ کم کر دینے پر سیونر شیکر عالموں کو ڈانٹا تھا جیسا کہ لاقا کی انجیل میں (دیکھو باب ۵۲) لکھا ہے:-

”اے شرع کے عالمون تم پر افسوس ہے کہ تم نے معرفت کی کنجی کو کھودیا ہے۔ تم آپ ہی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی تنہے روکا“

یہی وہ معرفت کی کنجی ہے جہاز سیر نو ساخت کر کے تمہارے ہاتھ میں دیدی گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اب تم کو اسکو پہر گم نہیں ہونے دو گے۔ اور اس کے دوبارہ ساخت ہونیکے متعلق عجیب بات یہ ہے کہ اسکو ابتدائیں *Doctor of Law* (ماہر ان قانون یا شریعت) نے کہو یا تھا اور اب اسکو پہر ایک *lawyer* (ماہر قانون یعنی بیرسٹر) نے از سر نو بنایا ہے!

میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے معاہدہ اتحاد و اتفاق کی سچی تصویر کھینچی ہے جیسا وہ واقعی ہے اور جیسا اسکو ہونا چاہیے کیونکہ مجھ کو ایسی بات کہنے سے جس سے کسی کا دل دیکھے افسوس ہوگا۔ لیکن ہم محض سڑی بن کے

اور ان کو بھی سادہ سادہ تعلیم میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں
پس بزرگوں کا سب سے بڑا غایت۔ پیچیدہ و غلطیوں کو میں صرف اد کو ای
ہر ذرا اطمینان اور مستحکم ہوں کہ میری نیت کسی کے دل دکھانے کی نہیں ہے۔
میری گفتگو بڑے سے جھوٹ پر سے ہوتی ہے میں بے صنوع ہے۔ اس خیال میں
کہ میرے مذہب سے سادہ سادہ تعلیم اور مداخلت صرف غلطی کے جلیون کی ملکیت ہے
بلکہ ایک وقت پر گذشتہ زمانہ میں ہمارے تمام نفع اٹانے کو معلوم تھا اصلی شریعت
بلکہ یہ ناممکن نہیں کہ اگر آج کے بچے اور نوجوان کی اولاد میں جہنوں نے
موصوفت کی مشعل کو حال کے تاریخی زمانہ میں ہی ادا کیا ہے اور جو بدستور ہے
دسکو ایسی تک دنیا کے گرد میں پوچھا سکے ہیں۔ تب تو سلف کے زمانہ میں
آپ کے بزرگوں کا ہر موز حقیقت کا محافظ ہونا تھا ہی قرین قیاس ہے
میں میرے بزرگوں کا میں آپ اور اسرار حقیقت اتنی ہی نہیں کہے جا سکتے ہیں۔
اور اب میں کچھ الفاظ حیات کے اصلی مقصد کے واقعی علی حصول کے لحاظ
کہوں گا۔ بلا شک کہ بے کچھ فائدہ نہیں ہے اگر اوپر مل نہ کیا جادے۔
محض بحث سہارے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ
جب اعتقاد ایک مذہب حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بغیر موش دلائے نہیں رہتا کیونکہ
انسان کے دل کے متعلق نہیں ایک قانون ہے کہ اعتقاد بھی نہ کہی اپنے کو افعال
کی صورت میں ضرور بالضرور ظاہر کرتا ہے۔

اب اگر آپ اپنے چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ باتیں کہ دنیا میں
دشمنوں اور دشمنی سے بھر پور دہری ہوئی ہے۔ ہر جگہ بربادی مروج ہے اور
انسانوں کے دل و منہ سے زخمی اور تکلیف سے درد مند ہیں۔ یہ آفات کو
ایک ہی دیکھ کر ہی ہوئی ہیں خود حضرت انسان کا ہی ہاتھ کا سبب ہے

ہماری کبھی نہ مطمئن ہونے والی حکومت کی خواہش اور زر کی طمع ہمارے تمام مصائب اور دکھ کے باعث ہیں۔ ہم اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ ہم اپنے وعدوں کو ایفا نہیں کرتے ہیں اور اپنے عہد ناموں کو جب وہ ہماری مفید نہیں ہوتے ہیں پائوں میں روند ڈالتے ہیں۔ تیسری ہم قانون اور انصاف کا بھی ہمیشہ راگ گایا کرتے ہیں۔ اور کبھی اپنی مدد نہیں دے سکتے اور استبدادی کا چٹا چٹا کر اعلان کرنے سے نہیں شرماتے ہیں۔ بیچارہ بد قسمت اندھا انسان۔ یہ حضرت تو اپنی نجات سے اپنے اور اپنے پڑوسی کو ہی دھوکا دینے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ قوانین قدرت کی بھی آنکھ میں دھول ڈالنے والے ہیں بشرطیکہ انکو ایسا کر نیکا کوئی طریقہ معلوم ہو۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے دیانت داری کا برتاؤ کرے۔ چلبازی کے مسائل اور لوٹ کھسوٹ و طمع کے خیالات دل سے نکال کر حیات کے اصلی مقاصد کو انکی جگہ قائم کرنا واجب ہے۔ کیونکہ جیسا کہ انجیل مقدس میں لکھا ہے (دیکھو متی کی انجیل باب ۱۶-۱۷ آیت ۲۶)۔

”اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان (روح) کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا۔؟“

”اپنے آپ جی اور دوسروں کو چلنے دے۔“ یہ ایک واقعی ایماندار روح کا سچا اصول زندگی ہے جس میں ہی زور آخری حصہ پر ہے۔ کیونکہ اگر دوسرے کی زندگی کی حفاظت کرنے میں تمہاری زندگی ختم ہو جاوے تو تمہارا اصلہ دوسرے جنہم میں حیات کثیر وافر ہوگا۔ لیکن اگر کہیں تم ایسے بد قسمت نکلے کہ تمہیں اس دنیا میں اپنی مدت کے دنوں کو بڑھانی کی غرض سے کسی جاندار کا بلدان کر ڈالا تو تمہارے آگے سوائے دکھ اور درد کے اور کچھ نہیں ہے۔

نیا شہر بنائیں نہیں چڑیا ہے۔

”مگر تم بتاؤ کہ اس کے معنی ہر وقت کرو کہ میں قربانی نہیں کروں۔“

”مگر پسند کرنا ہوں۔“ (دیکھو مٹی کی بنیاد باب ۱۰۔ آیت ۱۳)۔

اسکو پسند مٹی کے بارہویں باب کی ساتویں آیت میں دہرایا ہے۔

”لیکن اگر تم اسکے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں کروں مگر تم پسند کرنا چاہتے ہو۔“

”کیا آپ سناؤ نہیں سہجہ سیکھتے کہ اگر جان کا یا کسی خدا یا دیوی دیوتا کے نام سے

یہ شے کا فعل ہو گیا ہے اور رسم کا خواستگار ہوتا ہے تو کیا آپ کی زبان یا ذائقہ کے

نام سے مباح ہو گا جیسا ڈوسٹوائے مناسب فرماتے ہیں۔“

”اگر انسان کے زہری جندے کے ہیں تو اسکا پالا پر ہیز نگاری کا

فعل گوشت کھانے سے پر ہیز کرنا ہو گا۔ کیونکہ علاوہ اسکے کہ

اس قسم کی غذا سے غصہ وغیرہ برکتے جذبات اور پرہیز کئے ہیں

اسکا استعمال معاف طور سے ایمان داری کے خلاف ہے کیونکہ

وہ قتل کرنے پر ہوا ایمان کسی حالت میں روا نہیں رکھتا ہے مٹی ہے

اور طبع کے باعث ہوتا ہے۔“

جو آدمی اپنے گوشت خوری کے بارے میں دہوکہ دیتا ہے وہ اور سب باتوں

میں نہی اپنے کو دہوکہ دیتے گا۔ جان ہر نفس کو پیاری اور خوشگوار ہے اور جو

شخص اسکو ایک لمحہ ہر کے زبان کے ذائقہ کی خاطر غارت کرتا ہے وہ دھم

اور محبت کے دربار میں جو پرہیزگارانوں کے دواصلی صفات ہیں داخل نہیں ہو سکتا

بے رحمی کے میلاں خاطر کے طبیعت میں موجود رہتے ہوئے روح اور مادہ کا

اختلاط بہترین صورتوں میں ہوتا ہے اور روح کو دوسرے جنم میں نہایت

بری اور ننگوار حالتوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اسوقت جبکہ ہمارے پاس عقل کی

روشنی سے یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں لیکن اگر ہم آئندہ جہنم میں نیچے
درجہ کی جوں میں گر جائیں تو یہ ہمیشہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔
گوشت کی عادت کے چوٹ جانے پر ہکو پولیٹکس کے سچے اصول بھی جان پرست
اور اس وقت میں قوموں اور فرقوں اور بادشاہتوں کے تعلقات ہی محبت
اور رحم کے اصولوں پر قائم ہو سکیں گے۔

یہ جاننے قابل بات ہے کہ زندگی کے چار قسم کے مقاصد ہوتے ہیں جو
(۱) دہرم یعنی مذہب۔

(۲) ارتہہ یعنی دولت بھو دی وغیرہ۔

(۳) کام یعنی عیش و عشرت۔ اور

(۴) موکش یعنی نجات

کہلاتے ہیں۔ ان میں سے اول کے تین تو گہرست کے مقاصد ہیں اور چوتھا سادہ
کا جس نے دنیا سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ ان گہرست کے مقاصد کے متعلق
قاعدہ یہ ہے کہ کام یعنی عیش و عشرت سب سے نیچے درجہ کا مقصد ہے اور ارتہہ
یعنی حصول دولت کو اُسپر اور دہرم کو ارتہہ پر مقدم ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ
اوس قیمتی وقت کو جو حصول دولت میں صرف ہونا چاہیے بدتمیزی کے ساتھ شرا بھوج
عیش و عشرت میں ضائع کر دیں تو بہت جلد آپ افلاس کو ہیو سچ جادینگے۔ اور دہرم
کے خلاف اگر حصول دولت ہو اہی تو وہ انجام میں باعث بربادی کا ہی ہوگا۔ اسلئے
..... تم پہلے خدا کی بادشاہت اور اسکی راستبازی کی

تلاش کرو تو یہ سب چیزیں ہی تمہیں مل جائیں گی۔ (ستی کی انجیل

باب ۶۔ آیت ۳۳)۔

بے شک سادہ ہو کا جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے سوائے نجات کے اور کوئی مقصد

زندگی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ دوشیزا کو ڈھونڈتا ہے۔ ضرورت
 کو اور شہیلی کے شہرہ ہی کو بلکہ وہ کہتا ہے کہ مومن کے نامش کرنے کے لیے
 اپنی ہی آقا کے خالص دینیان میں مصروف رہتا ہے۔ یہہ چچو گناہا ہے کہ
 نیکی اور بدی دونوں ہی مومن کے بندہ ہیں اور انگوں کے قیام کے باعث
 ہیں۔ موت فرقی آتا ہے کہ نیکی کا بندہ ہن خوشگوار (راہے) خاندان میں پیدا ہوتا
 عمدہ تعلقات وغیرہ ہوتا ہے اور بدی سے انگوں حالات اور تعلقات
 ملتے ہیں۔ اس لیے سادہ عورتیں، بدی دونوں کو چھوڑ کر خاص آتما کے بیان
 میں جو آواگوں اور کم بندہ ہن فی جہز راگت ویش کی بہت جلد اوکھاڑ ڈالتا ہے
 مصروف ہوتا ہے۔

میں خیال کرتا ہوں کہ اب مجھے اس مضمون کو ختم کرنا چاہیے میں نے جتنا
 کہا ہے وہ سچی ترقی کے لیے اور ان ہٹو کو کہلانے والی اشیاء سے جو قطعہ
 کہا نیون کے بعد ہاتھوں کے نیم روشن راستہ میں پہیلی پڑی ہیں سچے سے لیز
 کافی ہے۔ اب تنگو پھاؤں اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور تلاش کو دیگر مقامات پر
 اور ان عمدہ کے باہر جانتک میں پہونچ پایا ہوں جاری رکھنا چاہیے۔
 مسٹر آئیر کی کتاب دی پرنسٹن ہسٹری آف ہسارت و ریش
 جسکا عنوان ان کچر ون میں نکلی بار دیا جا چکا ہے ہندو روپک انکار و ن کی
 تشریح میں کوئی بات باقی نہیں چھوڑتی ہے گو کہ میں امید کرتا ہوں کہ اسکو آئینہ
 زیادہ عمدہ ترتیب اور معافی کے ساتھ مرتب کیا جاوے گا۔ باقی سب مذاہب تک
 ایک مہرہ تھا یہ کہ پرمین ہنرا اسکو ایک امریکن محقق ہے۔ ایہہ پرائس ہنرا اسکو
 میں نے کتاب نامہ انجیل پر ایک بہت عمدہ اور قابل تشریح جہاز جو جسکو پہونچے
 ہنرا اسکو دیو اور خدا کی سرگرمی کیساتھ لکھا ہوا ہے۔

میں بہت غلطیاں نہیں پائی جاتی ہیں اور جو چند پائی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جنکو ایک ایسا یورپین یا امریکن محقق جسے حقیقت کی ادس دیوئی اور سرپرست مربی کو جو جن بانی یا خدا (ترتہنکر) کی دختر کہلاتی ہے پورے اعتقاد کے ساتھ سمجھ نہیں کیا ہے بچا نہیں سکتا ہے۔ تمثیل کے طور پر ایک مثال کافی ہو گی۔ مسٹر ریکرتہ ترتہنکر ہیگو انون کے اوصاف تعداد مرتبہ اور قرائض سے واقفیت نہ تھی اور اسلئے جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں مکاشفہ کے پھر اسرار ڈراما میں ۲۴ روحانی بزرگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ اس کے بھید کو نہ سمجھ سکے اور جلدی میں ۲۴ بزرگوں کو ۲۴ پندرہواڑوں کا روپک مان بیٹھے اور پھر انکا تذکرہ فوراً ہی بند کر کے بغیر ان ۲۴ پندرہواڑوں کا کچھ اور مفہوم بتائے ہوئے دوسرے مضمون پر رجوع ہو گئے۔ یہہ اوتکے خیال میں نہیں آیا کہ دیکھیں موکش کا جو میں پندرہواڑوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ آپ کو خیال ہے کہ یہہ جو میں روحانی بزرگ ایک موکش کی خواہشمند آتما کے اسرار الہی میں پرویش کر لئے جانے کے وقت جو میں تختون پر حیات کی مسند کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ترتہنکر ہیگو انون کے طور پر تو واقعی انکا ایسے دربار میں اسوقت سخت نشین ہونا بالکل مناسب ہو کر نہ دے سچے رہبر یا مرشد کامل ہیں اور اسرار معرفت میں پرویش کرانیکے لئے ایسے ہی مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً ترتہنکر ہیگو انون سے بڑھ کر کوئی مرشد نہیں ہو سکتا ہو کر نہ وہ تو خود خدا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف کی ایک آیت میں جسکا حال پہلے دیا جا چکا ہے لکھا ہے:-

”خدا کا پیغمبر! اور خدا سے بڑھ کر پیغمبر (روحانی تعلیم) دینے میں اور کون
کمال ہو سکتا ہے۔“

میں آپکو یاد دلاتا ہوں کہ یہہ مکاشفہ کا ڈراما روحانیت کا ہے (دیکھو کتاب مکاشفہ باب ۲
آیت ۲) جو حیات کے دربار میں ہوتا ہے۔ ایک موکش کے خواہشمند اور شاید ایک پیغمبر

ہو تو اسے تر تہیکر کو علم معرفت میں ملی تعلیم ملنے والی ہے۔ اور وہ اسرار جو اسکو
 سکھایا جاتا ہے وہ اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے جو اندر اور بیچے کی طرف لگی ہوئی
 ہے اور سپر سات ہیرن لگی ہوئی ہیں جسکا معانی طور سے مفہوم اسرار مجسم ہستی ہے
 کیونکہ وہ پیدہ والی کتاب ریڑھ کی نلی اور اس تعلق رکھنے والے ناکڑیوں کے
 سات پکڑت کی تشبیہ ہے۔ وہ جو ایک تخت نشین درمیان میں ہے وہ حیات کا نور
 خیالی اقتباس کے طور پر ہے کیونکہ اسکی مذکورئی پوشاک دکھائی ہے اور نہ اسکی جسامت
 مذکور کیا ہے۔ ایسے دربار میں ایسے مجمع میں اور ان حالات میں اگرچہ ۲۴ بند رہو اور اگرچہ
 ۲۴ ہفتون پر ہجو معاسی اور کرپٹھنے کیلئے اور کوئی تخت و بان پر نہیں ہیں بیٹھے ہو و خیال
 کرنا ہے۔ اصلی قیصر ہم پہلے دیکھے ہیں وہ جو درمیان میں تخت پر بیٹھا جو حسین سر عد گرج و برق
 نکل رہی ہیں وہ حیات ہے جو کنگر ج و فیروز حیات کی خود اختیاری حرکت کی علامات ہیں۔
 ۲۴ روحانی بزرگ ۲۴ تر تہیکر ہیں جو ہر کال میں ہوتے ہیں۔ اور جو سفید جامہ انکو تفسیر
 پن کی علامت ہیں جس سے وہ محض حیات ہی جو خیالی اقتباس کے طور پر مانی جاوے
 استیلائے جاسکیں۔ اس طور پر وہ خالص نور مجسم ہیں۔ اور جو جامہ نکی سفیدی اور نکا مسجم
 کے میاں اور اسی ناپاکی سے پاک ہونا ظاہر کرتی ہے۔ صاف الفاظ میں وہ اپنی ذاتی نور کو
 کا جامہ پہنے ہوئے ہیں اور اسٹو نیکی بروج نہیں اس مجمع میں اور کوئی نہیں پہنے ہوئے
 اور کمالی ترین مرتبہ کی نشانی ہیں۔ چھ یقین ہے کہ آپ اس امر پر عجیبے متفق ہونگے کہ
 اس مجمع میں ہفتون یا نہ رہو اور نہ کوئی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے
 مسٹر برائش تین مت سے بالکل ناواقف تھے جو کسی حالت میں انکا تصور نہیں ہے۔
 موجودہ مصنف ہی جو پید ایٹمی جین ہر ۱۳۰۰ء تک تین مت کے اصولوں سے بالکل
 ناواقف تھا۔ اسکی جدید ہر کہ میں مت کی کتابیں انگریزی اور ہندی میں ابالی ہیں جیسے
 لگی ہیں اسلئے جو اشخاص ان میں دوز باؤن ہو واقف تھے اور انکو میں مت کی کتابوں کا جو میں مت

ہوئے کسی زبان میں ہی نہیں چہرے بہتین مطالعہ قریب قریب ناممکن تھا۔ اس کی کبے
 شک جینی لوگ پورے طور سے تصور داتین۔ چونکہ دوسرے مذاہب میں ترنہکرون کا
 تذکرہ صرف خفیہ خوالوں کے طور پر آیا ہوا ہے اور چونکہ انکی سوانح عمری صرف جین مت ہی میں
 پائی جاتی ہیں اسلئے ایمین کوئی تعجب کی بات نہیں ہوا کہ وہ دراز امریکہ کے براعظم کا ایک
 متلاشی جینیون کی خاموشی کی وجہ سے دہوکہ میں پڑ جاؤ۔ ہم سب ہی دیہی ہی غلطیان کر سکتے ہیں
 اور پھر مہولاجی (دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کے روپ میں اصول مذہب کو پیش کرنا) وہ
 علم نہیں ہے کہ جسکو تقویت یا ترقی دیا جاسکے اس کے افسانوں کے مطلب کو ڈھونڈنا اسی وقت
 نہایت ضروری ہے تاکہ مختلف مذاہب کا اتحاد و اتفاق ہو۔ اس شخص کیلئے جو موکش کا
 طالب ہے سائنس کا راستہ ہی بتلایا گیا ہو اسکے لئے ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں سے مناسب
 فاصلہ پر ہی رہنا مناسب ہے تاکہ وہ انکی ٹیڑھی ٹکلیوں پیچیدہ راستوں اور نیم روشن
 نہول بلیوں میں نہ پھنس جائے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ مہولاجی کو محقق کی نگاہ سے ٹپسنا دیا
 مگر بگتی کی نگاہ سے کہی نہیں۔ اور محقق کی کامیابی کیلئے حیات کے سائنس کی واقفیت
 جس کے مختلف اصول نہر کی صورت میں نکر طور پر دنیا کے شکستہ بت خانوں میں پڑے ملتے ہیں
 اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہمدردی اس جاننے مستور کے خیال سے جسکا ہاتھ ان صورتوں کو عالم
 نیتی سے ہستی میں لایا۔

اور اب میں جو وہ زمانہ کے اوشن کی ٹیڑھی پر متوجہ ہوں گا جس کے بموجب انسان نیچے کے جانوروں میں
 سے ترقی کر کے بنا ہوا اور اُسے آہستہ آہستہ نیم وحشی پن کی حالت سے عقل اور مذہب حاصل
 کیا ہے۔ اس کے متعلق مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ کھانک ہلوگ افسے زیادہ
 عقل مند ہیں جس کے نیم وحشی پن کی سادگی کی وقت بوقت کہلی آڑاؤ کا فیشن آج کل کے عالم کو نہیں
 مروج ہے۔ آپ خود ہی اس امر کا فیصلہ کیجئے کہ آپ حقیقت سے واقف نکلے یا زمانہ سلف
 لوگ۔ اور اگر آپ اس نتیجہ کو نکالیں کہ زمانہ سلف کو لوگوں کی لیاقت اور قابلیت کے بارے میں آپ

شہادت و کلمہ قیامت میں پھر اس کو سائنس جیونوں میں سزا و جہنم میں بیان
 جیون میں سے آجستہ آجستہ کرتی کر کے جہنم اور جہنم کی اور فائدہ نہیں کہ جو کچھ
 میری پاس آتا وقت نہیں ہر زمین اس مضمون پر زیادہ تقریر کر سکوں اور نہ مجھ سے
 زیادہ اور اقیست ہی ہر نگین میں آتا ضرور کہہ دو کہ سائنس اور جانداروں کی ہندو
 متعلق ہماری مذکورہ بات اس سے عام یا خاصاں ایسا ہی نہیں ہوگا جو کہ ہم نے ہو کر
 وہ ایک غلطی سے قائم کی ہوئی ہے، چلاوے کے ہے جو اس قسم کی اور دایکون کر مثل
 آئینہ نقیشت سے جاری رکھتے کیلئے قیاس کر لی گئی ہے۔ یہ حد ہی جسکے آگے کہی کوئی کچھ
 سائنس دان نہیں بڑھ سکتا لیکن "مولیٰ عقل" اے بیرونی اسباب کا ایک گروہ ہے
 جو ایسی جگہ ہی سے قائم کئے گئے قیاسات کی باطل نہیں ہوئی الی صحت کا چلا چلا کر دعویٰ
 کیا کرتی ہیں۔ زمانہ سائنس کے لوگوں کی قیادہ دانش موجودہ تحقیق کی رائے کو جو آج ہی
 روٹ کر خفیہ سائنس سے ملتا تھا واقف ہیں پہلا انکو کافی ہے۔ نتیجہ یہ ہو کہ جو کوئی شخص
 اس امر پر دعویٰ کر لیا کہ وہ گذشتہ زمانہ کو انسانی عقل کا تجربہ ثابت کرے تو اسکو سب سے
 پہلے اس سچی دانشور، جسکے بڑے ذخیرہ کا جسکو اپنے بہت قدیم بزرگوں سے قیام
 پہنچا ہوئی عقل میں در زمین پایا ہو اور جسکا مطلب وہ ایک تک نہیں سمجھا ہے حساب و خیال
 کہ وہ کہاں سے آیا۔ اعلیٰت یہ جو کہ علم کسی خاص وقت سے اور خاص کر حال کو زمانہ سے
 مخصوص نہیں ہے۔ سائنس کو توکل ہے سادہ پن اور اعلیٰ قیادہ جوہر سے ہماری نسبت کے
 زیادہ مستحق تھے کہ وہ قدرتی طور سے حاصل اعلیٰ علم آہی اور وقت میں ہی چند نہایت
 ہی ستر گم اور اس پر محدود رہا ہوگا۔ جو اشخاص اس معرفت کو روشن دایرہ کر باہر تھے
 وہیں یہ لازمی ہو گیا تھا کہ اس کی رائے والے لوگ ہوں یعنی وہ عقیدہ کے درجہ سے
 ہو کر اور پروردگار تک کے۔ اور یہ لوگ اپنی ذہانت طبع اور میلان خالص کے بموجب
 عقل اور ایجاب و رد میں قسم کا افعالی کر رہے ہو گئے۔ پہلے زمانہ کی بہت سی روایتیں اور کتب

محض وحیائے ابتدا کی معلوم ہوتی ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کسی علامتی اصل کی بدست
 نقول ہوں۔ ساتھ ہی میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وحی پن بھی کم از کم اتنا ہی پُرانا ہو جتنا
 کہ علم معرفت۔ اور ثرانی کی رسوم کو حقیقہ رموز معرفت کے معنی اپنا ناہی وحیوں اور جاہلوں کو
 انسان بنائیکی کوشش کا حوالہ دیتا ہے۔ کیونکہ انسان اور جانور کی قربانیوں والی روایتوں کی
 مصنف ہرگز سچے دیندار یا نباتات کے کھانے والے انسان نہیں ہو سکتے تھے جبکہ
 پاکیزہ جذبات اور حمدی کے خیالات گوشت اور خون کا اس طور پر ذکر کر نیکی بھی
 روا داتا نہیں ہو سکتے تھے۔ ہندو دھرم کی ابتداء وترقی کا حال پر یکسکل پاتہرے ضمیمہ
 میں دکھلایا گیا ہے اور غالباً دیگر مذاہب کی تفتیش بھی اسی طریقہ پر کرنی پڑیگی۔ تاہم
 ہر مذہب کو اسکے خاص واقعات کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا کیونکہ کوئی ایسے امت و
 ہر جگہ کا آمد ہونیوالے قاعدہ نہیں قائم کیے جاسکتے ہیں جو بلا امتیاز ہر جگہ کام میں لائے
 جاسکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ چند الفاظ اس مضمون پر کافی ہونگے۔

اب میں مذہب کا خلاصہ جسکو ہم چند گزشتہ مہینوں سے سمجھ رہے ہیں ایک جملہ میں
 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے گو کہ شاید آپ میں سے بعض اس سوانا
 ہوں۔ کیونکہ یہ خلاصہ میرا نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ خود حیات کا ہے جسکو اس نے بہت
 عرصہ گزرا ایک موقع پر فرمایا تھا:-

”وہیں آج کوں آسمان اور زمین کو تہا رہے او پر گواہ لاتا ہوں کہ میں
 زندگی اور موت اور برکت اور لعنت تہا رہے سامنے رکھی ہیں پس
 تم زندگی کو پسند کرو تاکہ تو اور تیری اولاد دونوں زندہ رہیں۔“ (کتاب
 استشفاء و انجیل مقدس باب ۳- آیت ۱۹)۔

دوسرے الفاظ میں ”حیات خدا ہے اور وہ میں ہی ہوں“ یہ مذہب کا وارچ ورد
 (ہیچان) ہے اور آپ یقیناً گمراہ نہیں ہونگے اگر آپ ہر طرح سے اپنی ہی حیات میں اپنا

اگر نیکوئی کی خوشی کرین جو آپ کا اصلی کام ہے۔ اور اس قبل اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو
دور سے ہوں بلکہ حیات سے اس کی محبت و رسم و میرا یہ کی گمانی برکتوں کیلئے
مکروہ مانگنی ہوتی ہے اور ہر جاندار کو خواہ وہ آج ہستی کے درجہ میں کتنا ہی
مستقر کیوں نہ ہو اس دنیا کی خوشی کا مشورہ سنانا چاہیے۔ ذیل کی نظم جو بابو جی کی مشورہ
نزارہ سندھت میں ہنسی کی طبع روان کا نتیجہ ہے اس موقع کے لئے نہایت مؤثر
ہے اور اگر اپنی زت سے بیان بہ درج کی جاتی ہے۔

اوم

(۱)

میں نے رائے ڈولیش کا ادب جیتے۔ سب جگہ جان ایسا
سب چوڑن کو موکش مارک کا سپرہ ہو او پد لیش دیا
جڑو۔ دیڑ جن۔ ہری۔ ہر۔ برہما یا اوس کو شواہد ہیں کہو
ہمکنی ہاؤ سے پریش ہو یہ چیت ادسی میں ہیں عکس ہو

(۲)

دشون کی آشا ہیں جن کے ساتھ ہاؤ دہن رکھتے ہیں
جنگ پر کے ہت سادہن میں جو نشہ ت پر رہتے ہیں
سوار۔ تم تارک کی کشین چسپا پنا کھید جو کرتے ہیں
ایسے گیانی سادہ ہو جگت کے دو کبہ سموہ کو ہرتے ہیں

نوٹ لے محبت نفرت شہوت و غمہ بکرو فیروہ در پیکر حصول نجات ابدی سے لے کر
غریب یا غریب کے۔ یہ مادہ برنگوان ہے اپنے آدہن آزا و غور غمہ رلاہ متحرک ہے
کو شہ غمہ ہش لے سنا ہاؤ لے اپنے اور دوسروں کے لے رات دن
سے کربہ مشغول ہے ترک غور غمہ سے خوشی سے باطلین لے ۱۱

رہے سداست سنگ او نہیں کا دہیان او نہیں کا نیتہ رہے
 او نہ ہی جیسی چڑھے یا میں پہ چٹ سدا انورکت رہے
 نہیں ستاؤن کسی جیو کو جھوٹ کہی نہیں کہا کروں
 بد دہن ویتا پر نہ بھٹاؤن سنتو شامرت پیا کروں

(۴)

آہنکار کا بھاؤ نہ رکھوں نہیں کسی پر کہ وہ دھ کروں
 دیکھ دوسروں کی بڑہتی کو کہی نہ ایشیر شاہاؤ دسروں
 رہے بھاؤنا ایسی میری سرلستہ بیو ہا رہ کروں
 بنے جہانتک اس جیون میں آوروں کا اوپکار کروں

(۵)

میتری ہاؤ جگت میں میرا سب جیوون سے نیتہ رہے
 دین دو کہی جیوون پر میرے ارشے کرونا سروت پہے
 دگر جن کردار کو مارگرتوں پر کشو بہم نہیں مجھ کو آدے
 سایہ ہاؤ رکھوں میں اوں پر ایسی پڑتی ہو جاوے

(۶)

گنی جیون کو دیکھ ہر دے میں میرے پریم او مٹاؤے
 بنے جہانتک اوں کی سیوا کر کے یہ من سکھ پاوے

لے وضع چال چلن لے راگی رنگا ہوا لین لے دوسرے کی دولت اور استری پر لے عقدہ لے

خیال حرص لے چل کیٹ سے مبرا اور بچا لے دوستانہ دل سے لے چترہ رحم دیا کا سوت لے دستو
 کالمون مگدون اور اون شخامن جو کو دڑتوں پر لگو نہیں لے جذبہ خوشی لے رجبان طبعیت لے گوان پور شون کو لے

ایسی بھیتی طمبیا ہے نہیں جگ میں ڈر ششی سے پر ہوا کرے
 دھڑم نشیٹ ہو کر راجا بھی نیائے پر جا کا کیا کرے
 رنگ مری ڈر بھکشی نہ پھیلے پر جا شانی سے جیا کرے
 پریم آہنسا دہرم جگت میں پھیل یسرو دھیت کیا کرے

(۱۱)

پھیلے پریم پر سپر جگ میں موہ دور پر دہا کرے
 اپر تھی سنگ کٹھور سبد نہیں کوئی لکھ سے کہا کرے
 بن کر سب دیگ ویر ہر دے سے دیشو تھی رت دہا کرے
 دستو سروپ و چار خوشی سے سب دو کہہ سنگٹ سہا کرے
 سٹھا اسٹو

اوم

شانسی۔ شانسی۔ شانسی!

۱۵ افات ارضی و سماوی ۵۲ بارش ۵۳ دہرم پر قائم ہو کر ۵۴ قحط ۵۵
 سب کا ہت کلیان ۵۶ باہم آپس میں ۵۷ پیارے نہ معلوم ہونے والے
 کر دے سخت الفاظ ۵۸ ٹکی ترقی میں مشغول ۵۹ پدارتھوں کے سروپ
 داؤن کے خواص پر غور کر کے ۶۰ جیسی بہاؤ ناپے دیا ہی ہو۔

کتبہ حشمت علی معکوس نویس لکھنؤی

۱۹۲۲ء ہندو باہما جی صلیان پر وپراکٹر مرتع عالم پر میں ہر دو لی میں بار اول طبع ہوئی۔

فصلی نام		فصلی نام		فصلی نام		فصلی نام	
صفحہ	پر	صفحہ	پر	صفحہ	پر	صفحہ	پر
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸
۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸
۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰

ایک بارہ جلد مشایخ مولیٰ امجدی میں جو پانچ جلدوں میں
آسانی سے درج ہو گیا وہ بیان نہیں کیا گیا ہے

